

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ · ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ · ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ · ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΤΟΣ Ι · 39 · ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ · ΙΟΥΛΙΟΣ · ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ · ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 · ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32 · 7€

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Π. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ - Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ

Σ. Νάγου:

ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ: Ο ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ - Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΧΑΡΩΝΔΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1991

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Γλώσσας καί Τέχνης

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΟΡΦΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἀπαγγέλλει στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ὁ Ραδάμανθς Ἀναστασάκης

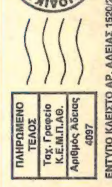
ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ

Διπλό CD, Διάρκειας 144' -35.70€

Ένα μοναδικό έργο που αποβλέπει στην όρθη εκφώνηση και εκμάθηση των ὕμνων πρὸς ὅλους τοὺς Ἑλλήνες Θεοὺς, βοηθώντας τὴν δημιουργία πνευματικοῦ κλίματος, γιὰ τὴν ἐπιτέλεση Θεραπείας, Ἱερωργίας ἢ καὶ Θεοφάνειας.

Κωδικός 3762

ISSN 1108-832800

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΤΟΣ Ι * 39 * ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ * ΙΟΥΛΙΟΣ * ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ * ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32 * 7€

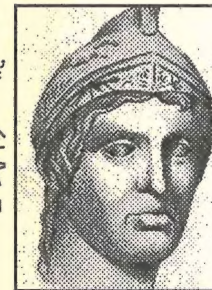
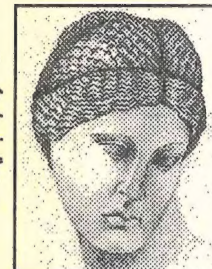
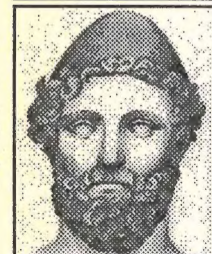
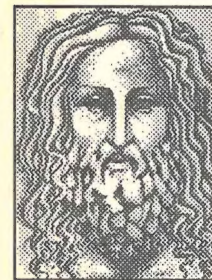

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Π. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ - Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ

Σ. Νάγου:

ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ: Ο ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ - Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΧΑΡΩΝΔΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

... εἰς δόξαν τῶν ἱερῶν
ἀριθμῶν καὶ νόμων
καὶ τῶν ἐφόρων αὐτῶν,
ἀθανάτων
Ἑλλήνων Θεῶν ...

περιεχόμενα

☉ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Κ. Μιχαηλίδη σ. 3

☉ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΧΑΡΩΝΑ

Λιοδώρα Σικελιώτου σ. 12

☉ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ Ο ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ε. Κουμούση σ. 17

☉ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Κ. Γεωργούλη σ. 22

☉ ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Σ. Νάγου σ. 36

☉ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Ε. Διαμαντάρα σ. 45

☉ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

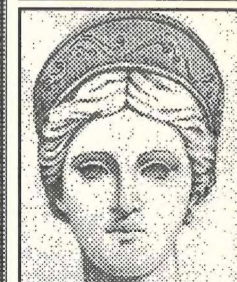
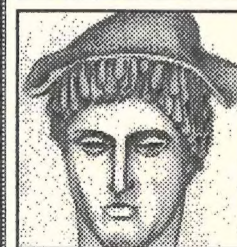
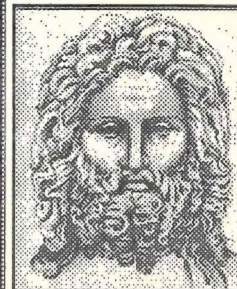
Ἀνωνύμου σ. 51

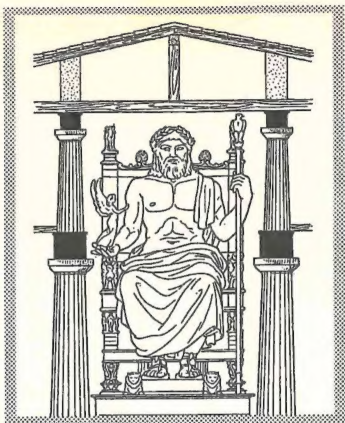
☉ ΠΛΑΤΩΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ σ. 52

☉ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Σ. Νάγου σ. 56

Η ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

Φθινοπωρινὴ Ἰσημερία ἔχουμε τὴν 23η Σεπτεμβρίου. Κατὰ τὴν ἡμερομηνία αὐτὴν ὁ ἥλιος εἰσέρχεται στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Ζυγοῦ καὶ ἔτσι εἰσερχόμαστε ἀστρονομικὰ στὴν ἐποχὴ τοῦ φθινοπώρου.

Ἡ Φθινοπωρινὴ Ἰσημερία τοῦ ἡλίου συμβολίζει τὴν ἐμφάνιση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἡ ὁποία θὰ περάσει τὸ πρῶτο στάδιο ἐξελιξέως τῆς ποῦ εἶναι ἡ καλλιέργεια τῶν σπερμάτων τῶν πρὸς γονιμοποίηση Ἰδεῶν. Τὰ σπέρματα αὐτὰ κυοφοροῦνται κατὰ τὶς διαδοχικὲς ἐνσαρκώσεις, μὲ τὴν ἐπενέργεια τοῦ νόμου τῆς εἰμαρμένης.

Ἡ περίοδος ἀπὸ τὴν Φθινοπωρινὴ Ἰσημερία μέχρι τὴν Χειμερινὴ Τροπὴ τοῦ ἡλίου συμβολίζει τὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ ψυχὴ μπόρεσε νὰ δεχθεῖ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ Οὐρανοῦ, νὰ διαπλάσει τὸν ἡθικὸ χαρακτήρα τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ διαμορφώσει τὴν συνείδησή του κατὰ τρόπον ὥστε νὰ διακανονίζει τὴν ζωὴ του σὲ ἀρμονία πρὸς τοὺς ὁμοίους του. Στὸ φυτικὸ ἐπίπεδο ἔχουμε τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, ἡ ὁποία ἔτσι προετοιμάζεται γιὰ νὰ δεχθεῖ τὰ σπέρματα, τὴν σπορὰ καὶ τὴν κυοφορία τῶν σπερμάτων μέσα στὸ γόνιμο ἀπὸ τὶς βροχὲς τοῦ φθινοπώρου ἔδαφος.

Ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ μὲ εὐκαιρία τοῦ εορτασμοῦ τῆς Φθινοπωρινῆς Ἰσημερίας, εὐχεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀναγνώστες του ὅπως ὁ πνευματικὸς ἥλιος τοὺς χαρίσει περισσότερο Φῶς καὶ ἡ μητέρα Γῆ περισσότερα ἀγαθὰ.

Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Καθηγητοῦ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κύπρου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

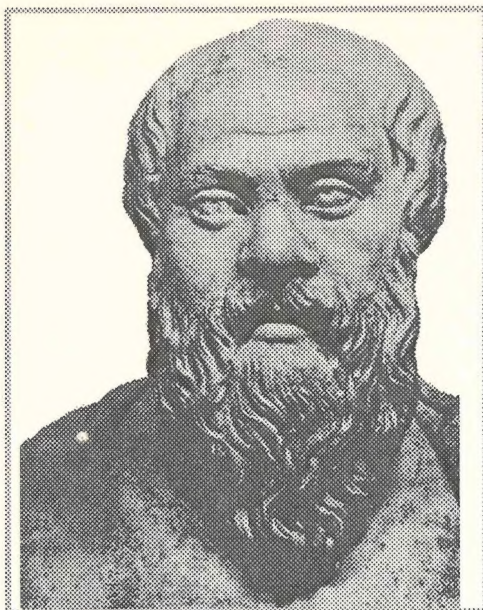
Ἐπιχειρῶντας ἓνα παραλληλισμὸ ἀνάμεσα στὸν στοχασμὸ τοῦ Σωκράτη καὶ τοῦ Ἡρακλείτου δὲν φιλοδοξοῦμε τόσο νὰ ἀποδείξουμε ἅμεσα μιὰν ἐπίδραση ποὺ ἄσκησε ὁ δεύτερος πάνω στὸν πρῶτο, ὅσο νὰ ἐντοπίσουμε ὁρισμένα παράλληλα μοτίβα, ποὺ κέντρισαν τὴν φιλοσοφικὴ τους ἀναζήτηση καὶ νὰ ἀνιχνεύσουμε, παρὰ τὶς διαφορὲς ποὺ τοὺς χωρίζουν, τὴ δυνατότητά τους συγγένεια, ποὺ προδίδει κάποια συνέχεια ἅμας ἢ ἑμμεσὴ στὴ φιλοσοφικὴ παράδοση καὶ φανερώνει τὶς προσωκρατικὲς ρίζες τοῦ σωκρατικοῦ στοχασμοῦ.

Καὶ πρῶτα τὸ “γνῶθι σαυτόν”, αὐτὴ ἡ προσταγὴ τοῦ δελφικοῦ θεοῦ, ποὺ ὁ Σωκράτης ἀνύψωσε σὲ ἀρχή, γιὰ νὰ στρέψει τὴν ἀναζήτησή του ἀπὸ τοὺς μύθους ἢ τὴ φύση στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, ὡς τὸ πιὸ οἰκεῖο ὃν ἀνάμεσα στὰ τόσα ξένα, ὅπως ἀναφέρει στὸν *Φαῖδρο*¹, μᾶς φέρνει ἁμέσως στὸν νοῦ τὸ ἡρακλείτειο ἀνάλογο τοῦ “ἔδιζησάμην ἐμεωυτόν” (ἀπ. 101), ποὺ θὰ πρέπει κι αὐτὸ νὰ ἔχει τὴν ἴδια θρησκευτικὴ, δελφικὴ πηγὴ².

Ὁ Σωκράτης, ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀπόλλωνα νὰ ἀναζητήσῃ τὸν ἑαυτό του, δὲν ἀντιδιαστέλλει τὴν ὁδὸ αὐτῆς τῆς ἀναζήτησης μόνο πρὸς τὴν ἐρ-

μηνευτικὴ τῶν μύθων ἢ πρὸς τὴ θεωρία τῆς φύσης³. Συγκεντρώνοντας τὴν ἀναζήτησή του στὴν ἀνθρωπίνην πραγματικότητα, τὸ πρῶτο ποὺ συναντᾷ εἶναι ἡ πολυπραγμοσύνη, ἡ ἀπασχόληση δηλαδὴ μὲ τὰ πολλὰ ἐπὶ μέρους θέματα τῆς ζωῆς. Αὐτὰ τὰ θέματα ὅμως, μέσα στὸν διασκορπισμὸ τους, τείνουν νὰ ὁδηγήσουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ μιὰ ἀλλοτρίωση, ἐμποδίζοντάς τους νὰ ἀναχθοῦν στὸ ἓνα, αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ εἶναι, τὸν ἑαυτό τους. Σ’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν ἓνα, τὸν ἀνθρώπινον ἑαυτό μας ἐπιστρέφει ἀνασκοπικὰ ἡ σωκρατικὴ ἐρώτηση γιὰ τὴν ἀρετὴ, ἀφοῦ αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ νοηματικὸ καὶ ὑποστασιακό του πλήρωμα, τὸ “οὗ ἕνεκα” τῆς ὑπαρξῆς του⁴.

Τὸ σωκρατικὸ “γνῶθι σαυτόν” εἶναι λοιπὸν μιὰ κλήση γιὰ περισυλλογὴ γύρω ἀπὸ τὴν ἐνότητα τῆς ὑπαρξῆς μας μὲ σκοπὸ τὴν ἀφύπνιση καὶ ἐνεργοποίηση τοῦ εἶναι τῆς. Ἀντίθετα, ἡ κατάτμηση μέσα στὰ πολλὰ ἔργα, ὅσο ἀναγκαῖα κι ἂν εἶναι κάποτε, μπορεῖ νὰ ἔχει ὡς συνέπεια εἴτε τὴ γελοία πολυμαθία, ὅπως τὴ βλέπουμε στὸ πρόσωπο τοῦ σοφιστῆ Ἰππία⁵, εἴτε τὴ ψευδαίσθηση ὅτι, ἐπειδὴ κατέχουμε μιὰ δραστηριότητα τῆς ζωῆς, μπορούμε νὰ ἔχουμε λόγὸ γιὰ τὸ σύνολό της, κάτι ποὺ συμβαίνει συχνὰ μὲ τοὺς πολῖτες τῆς

Σωκράτης

Ἀθήνας. Κινδυνεύουμε ακόμα νὰ προσκολληθοῦμε σὲ μιὰ μονομερὴ ὄψη τῆς ζωῆς, στὴ φροντίδα γιὰ τὸ σῶμα, τὸ χρῆμα ἢ τὴ φήμη, καὶ ἀνατρέποντας τὴν ἀξιολογικὴ κλίμακα, νὰ καταστήσουμε τὸ πιὸ ἀσήμαντο γιὰ μᾶς, ὡς τὸ πιὸ σημαντικό.

Χωρὶς, λοιπὸν, τὴν ἀναζήτησιν τοῦ ἑαυτοῦ μας, παραδιδόμαστε σὲ μιὰ ψευδαῖσθησι γνῶσης, ποὺ γίνεται μιὰ ψευδαῖσθησι τρόπου ζωῆς, μιὰ πλανερὴ δόξα, ποὺ τὴν ἀκολουθοῦν οἱ πολλοί.

Στὴν **Ἀπολογία**⁶ τοῦ ὁ Σωκράτης ἐπιμένει σ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ διάκριση, ὅταν ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἐπιμέλεια "τῶν ἑαυτοῦ" καὶ "τῶν τῆς πόλεως", σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴν ἐπιμέλεια "ἑαυτοῦ" καὶ "αὐτῆς τῆς πόλεως". Τὰ ἑαυτοῦ εἶναι τὰ πολλὰ πράγματα, ποὺ ἀφοροῦν τὸν ἑαυτό μας καὶ ποὺ χωρὶς αὐτὸν μᾶς ἀλλοτριώνουν, μᾶς ὠθοῦν νὰ λησμονήσουμε τὸ νόημα ποὺ τὰ

συνέχει.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει ὅμως καὶ μὲ τὴν πόλιν. Τὰ πολλὰ πράγματα τῆς πολιτείας χάνουν τὸ μέτρο καὶ τὴν ἀξία τους καὶ προσφέρονται γιὰ τὸ κυνηγητὸ τοῦ πλούτου ἢ τῆς φήμης ἢ τῆς δύναμης, τρέφοντας τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας, ἂν δὲν συσχετισθοῦν καὶ δὲν ἔχουν ὡς κέντρο ἀναφορᾶς τους τὴν ἴδια τὴν πόλιν, ποὺ εἶναι ὁ συνεκτικὸς τους ἄρμος. Ἡ παρουσία τῆς πόλης, ὡς ἀποτελούσης τὸ σύστοιχο τοῦ ἀνθρώπινου ἑαυτοῦ μέσα στὴ συνειδήση τῆς κοινότητας, ἀποδεικνύει ἔτσι ὅτι ἡ σωκρατικὴ ἀναζήτησι τοῦ "γνῶθι σαυτόν" δὲν ὀδηγεῖ σὲ μιὰ μοναχικὴ ἐνασχόληση μὲ τὸν ἑαυτό μας, δὲν εἶναι μιὰ στροφὴ πρὸς τὸν ἰδιωτισμὸ τοῦ καθενός, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μιὰ μέριμνα κατ' ἐξοχὴν πολιτικὴ. Ὁ σωκρατικὸς ἀναζητούμενος ἑαυτὸς εἶναι ὁ πολίτης, ποὺ βαστάζει μέσα στὸν πυρήνα τοῦ ἑαυτοῦ τοῦ τοῦ ἴδιο τὸ μέτρο καὶ τὸ νόημα τῆς πολιτικῆς κοινότητας. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ μέθοδος ἀναζητήσεως τῆς ἀνθρώπινης ἀρετῆς εἶναι ὁ διάλογος, ποὺ ἀποβλέπει, ἀκολουθώντας μιὰ πορεία ἐρωταπόκρισης, στὴν ἀποκάλυψη τοῦ κοινοῦ ἀνάμεσα στοὺς συνομιλητὲς νοήματος, τοῦ ἀγαθοῦ, ποὺ ὀρθώνει καὶ σώζει τὴν ὑπαρξιν⁷.

Πῶς ὅμως μπορούμε μέσα στὸ σκεδασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων καὶ γνωμῶν νὰ ἀναχθοῦμε στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸ ἓνα νόημα, ποὺ τὸν συνέχει, ποὺ σὰν ἀγαθὸ, τὸν κάνει νὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι; Γιὰ τὸν Σωκράτη ὑπάρχει μία ὁδός, ποὺ ὀδηγεῖ μέσ' ἀπὸ τὴ χειροτεχνικὴ, δημιουργικὴ συναναστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ πράγματα πρὸς τὸ ἀνθρώπινο ἀγαθόν. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς τέχνης. "Ὅλες οἱ ἐπὶ

μέρους τέχνες, ἡ τέχνη τῆς ἱατρικῆς, τῆς κυβερνητικῆς, τῆς ὑφαντικῆς, τῆς στρατηγικῆς, μποροῦν νὰ δώσουν λόγο γιὰ ὅ,τι κάνουν⁸ γιὰτὶ ἀποβλέπουν μ' αὐτὸ ποὺ ἐπιτελοῦν σ' ἓνα τέλος, τὴν ἀρετὴ τοῦ ὄντος, τὸ ὁποῖο ἐπιμελοῦνται. Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἡ τέχνη τῆς ζωῆς, ἔχει ὡς ἔργο τῆς τὴν πλήρωσιν τῆς ὑπόστασός μας καὶ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ εἶναι τῆς. Ὡστόσο, ὄντας ἡ τέχνη ὅλων τῶν τεχνῶν, στοχεύοντας στὸ σύνολο καὶ στὸ συνεκτικὸ ἓνα, ἡ τέχνη αὐτὴ εἶναι ἀνάλογη μὲ τὶς ἄλλες τέχνες καὶ συνάμα τὶς ὑπερβαίνει⁹. Τὸ γνῶθι σαυτόν, ἀναζητώντας αὐτὴ τὴν τέχνη καὶ τὴν ἀρετὴ ποὺ ἀπεργάζεται, σκοντάφτει, ὅπως βλέπουμε στοὺς ἀπορητικούς διαλόγους, στὴν ἄγνοιά τῆς. Τὸ γνῶθι σαυτόν γίνεται ἔτσι μιὰ σῶφρον γνῶσι περὶ τῆς ἄγνοιας τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Θὰ μπορούσαμε νὰ συμπεράνουμε λοιπὸν ὅτι, ἡ σωκρατικὴ ἀναζήτησι τοῦ ἑαυτοῦ μας ἐγείρει καὶ ἐνεργοποιεῖ τὴ συνειδήση μὲ ὁδηγὸ τῆς τὸν λόγον σὲ μιὰ κίνηση περισυλλογῆς γύρω ἀπὸ τὴν ἐνότητα, ποὺ συγκροτεῖ καὶ θεμελιώνει τὴν ὑπαρξιν σ' αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ εἶναι τῆς, τὴν ἀνθρώπιν ἀρετὴ. Ἡ κίνηση αὐτὴ γίνεται ἐπαγωγικά, ἀπὸ τὰ πολλὰ πρὸς τὸ ἓνα¹⁰ ἔχει σὰν στόχο τῆς ἓνα τέλος, ἀφοῦ στρέφεται πρὸς ὁλοκλήρωσιν τοῦ εἶναι μας, τοῦ "οὗ ἕνεκα" ὅλων τῶν πράξεών μας, καὶ ἔχει σὰν ὁδηγὸ τῆς τὸν λόγον ποὺ ξετυλίγεται μέσ' ἀπὸ τὸν διάλογον, σὲ μιὰ ἀπὸ κοινοῦ ἀνάληψιν τοῦ νοήματος ποὺ ἀναζητεῖ, προϋποθέτοντας ἔτσι ἓνα διυποκειμενικὸ θεμέλιο, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ συνύπαρξή μας ὡς πολιτῶν, τὸ κοινὸν τῆς πόλεως. Ὁ σωκρατικὸς διάλογος καταλήγει, τέλος, στὴν ἀπορία, στὴ γνῶσι τῆς

Ἡράκλειτος

ἄγνοιάς μας.

Ἀπέναντι στὸ σωκρατικὸ "γνῶθι σαυτόν" τὸ ἡρακλείτειο "ἐδιζησάμην ἑμεωυτόν" μοιάζει περισσότερο χρησμικό. Καὶ τοῦτο, γιὰτὶ ὁ Ἡράκλειτος μᾶς μιλά πάντα μὲ ρήσεις - χρησμούς, μέσα στοὺς ὁποίους πρέπει νὰ περιπλανηθοῦμε, γιὰ νὰ εἰκάσουμε τί σημαίνει ὁ καθένας. Τὸ "ἐδιζησάμην", ἀπὸ τὸ ρῆμα *δίζημαι*, χρησιμοποιεῖται κυρίως στὴν Ἰωνικὴ διάλεκτο γιὰ τὴν ἐπερώτηση τοῦ μαντείου, ἀλλὰ σημαίνει καὶ ζητῶ νὰ μάθω, ζητῶ νὰ ἀποκαλύψω ἓνα κρυμμένο νόημα¹¹. Αὐτὸ τὸ κρυμμένο νόημα τοῦ ἑαυτοῦ μας ζητεῖ νὰ ἀποκρυπτογραφῇ ὁ Ἡράκλειτος· τὸ ρῆμα "ἐδιζησάμην" δηλώνει αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐρμηνευτικὴ ἀναζήτησι τοῦ κρυμμένου βάθους, ἀφοῦ καὶ "ἡ φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ" (123).

Μέσα σ' αὐτὸ τὸ βάθος οἰκεῖ καὶ ὁ λόγος τῆς ψυχῆς, πού, ὅπως λέει ὁ Ἡράκλειτος, "τὰ πέρατά τῆς δὲν θὰ τὰ βρεῖς, ὅποιο δρόμον κι ἂν πορευεῖς" (ἀπ. 45). Ὁ λόγος μοιάζει νὰ βρίσκεται σὲ μιὰ

στενή συνάφεια με τὸν ἀνθρώπινον ἑαυτόν, γιατί πρώτα ἡ ἔγερση τοῦ λόγου μέσα μας καὶ ἡ ἀναζήτηση αὐτοῦ τοῦ βάθους ἀντιτίθεται στὸν διασκορπισμὸ τῆς μάθησης μέσα στὰ πολλά, τὴν πολυμάθεια, καὶ τὴ συλλογὴ ἐμπειριῶν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴ φύση, τὴν *ιστορίην*. Ὁ Ἐφέσιος καταμαρτυρεῖ μὲ περιφρόνηση τὰ δυὸ αὐτὰ στὸν Πυθαγόρα, τὸν Ξενοφάνη καὶ τὸν Ἐκταῖο (ἀπ. 40 καὶ 129). Καὶ τοῦτο, γιατί ἀπὸ τὴν ἔρευνα αὐτὴ λείπει ἡ εἴσδυση στὸ ἓνα, ποὺ συνέχει τὰ διαφερόμενα μέσα στὴν ἀφανέρωτή του ἀρμονία. Τὸ ἓνα φαίνεται νὰ εἶναι κρυμμένο μέσα μας καὶ ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι μιὰ ὁδός, ποὺ ὁδηγεῖ σ' αὐτό.

Δεύτερον, ἀποκρυπτογραφῶντας τὸν ἑαυτό μας δὲν βυθιζόμαστε, κατὰ τὸν Ἡράκλειτο, σ' ἓνα ὑποκειμενικὸ κόσμο, ὅπως τὸν ζοῦν οἱ πολλοί, καθὼς κλείνεται μέσα στὸν ἰδιωτικὸ τους, αὐθαίρετο στοχασμὸ, στὸ "ἴδιον", ὅπως τὸ ὀνομάζει, παραμένοντας σὲ μιὰ κατάσταση ὀντολογικῆς λησμονιᾶς καὶ ἀπουσίας (ἀπ. Β2 καὶ 34).

Ἀντίθετα, ὁ Ἡράκλειτος μαζί με τὴν ἔντονη αἴσθηση τῆς μοναδικῆς του παρουσίας, καὶ ἀναζητῶντας τὸν ἑαυτό του διανοίγεται πρὸς τὴν τάξη ἐκείνη, ποὺ συνάπτει σὲ μιὰ κοινότητα τὸν κόσμο, πρὸς τὸ "ξυνόν". "*Τοῖς ἐγρηγοροῖσι*", λέει, "*εἷς καὶ ξυνός κόσμος, τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστος εἰς ἴδιον ἀποστρέφεται*" (ἀπ. 89). Ἀνάμεσα στὸν ἀνθρώπινον ἑαυτόν μας λοιπὸν καὶ τὸ "ξυνόν", τὴ συνέχουσα τὸν κόσμον ἀρχή, ὑπάρχει μιὰ φωτίζουσα ἀναφορά, ποὺ ὁ Ἡράκλειτος ὀνομάζει ἐγρήγορη. **Ἐγρήγορη σημαίνει συμμετοχὴ στὸν λόγο, παρουσία μέσα στὸν λόγο, ἀφοῦ ὁ λόγος εἶναι τὸ "ξυνόν".**

Ἐχομε λοιπὸν, καθὼς ἀνασκάπτουμε τὸν ἑαυτό μας, μιὰ συνάντηση με τὸν λόγο, ποὺ ἐνεργοποιεῖται σὰν μιὰ ἐγερτήρια περισυλλογή, ἡ ὁποία μᾶς ἐναρμονίζει με τὴν εὐρύτερη συνεχόμενη ἐνότητα τοῦ κόσμου. Αὐτὴ τὴν ἐγρήγορη ὀνομάζει ὁ Ἡράκλειτος "**φρονεῖν**" ἢ "**νοῦν**". "*Ἐν νόῳ λέγοντας*", δηλαδή, τὸ νὰ λέγει κανεὶς με τὴν ἐγρηγοροῦσα νόσή του σημαίνει νὰ ἀντλεῖ τὴ δύναμή του ἀπὸ τὴν συνέχουσα τὰ πάντα ἀρχή, τὸ ξυνόν, ὅπως ἡ πόλη ἀπὸ τὸ νόμον "*.....Ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι τρέφονται ἀπὸ τὸν ἓνα, τὸν θεῖον νόμον*" (Β114).

Ἐχομε ἐδῶ μιὰ ἐπισημαινόμενη βαθύτερη σχέση τοῦ ἐγρηγορότος ἑαυτοῦ μας με τὴν κοινότητα τῆς πόλης, ποὺ τὴν ἐκφράζει ὁ νόμος, καὶ με τὴν εὐρύτερη κοινότητα τοῦ κόσμου, ποὺ τὴν δηλώνει ὁ θεῖος νόμος, ὁ λόγος. Ὁ ἀνθρώπινος ἑαυτὸς ἐγείρεται μετέχοντας στὶς δύο αὐτὲς κοινότητες κατὰ τρόπο ἀνοδικό, γιατί ἀπὸ τὴν κοινότητα τῆς πόλης ὑπερακοντίζεται πρὸς τὴν συνέχουσα κοινότητα τῶν ὄντων ποὺ εἶναι καὶ ἡ ὑπερέχουσα, διανοιγόμενη πρὸς αὐτό, ποὺ ἐνοικεῖ μέσα στὰ πάντα καὶ ὑπερβαίνει συνάμα τὰ πάντα. "*Ἐξαρκεῖ πᾶσι καὶ περιγίγνεται*" (Β114).

Ἡ ἔκπτυξη, λοιπὸν, τοῦ Ἡρακλείτειου ἑαυτοῦ μέσ' ἀπὸ τὴ δυναμικὴ ἐγρήγορης - λήθης, προσλαμβάνει μιὰ δραματικὴ ὑφή, ἀφοῦ προβαίνει μέσ' ἀπὸ μιὰν ἀμφισβήτηση ὑποστασιακῆς πολιτικῆς καὶ κοσμικῆς σημασίας. Γιατί, ἂν τὸ σημεῖο παρουσίας ἢ ἀπουσίας τοῦ ἑαυτοῦ μας βρίσκεται μέσα στὸ βάθος τῆς ψυχῆς, ἄλλο τόσο τὸ σημεῖο αὐτὸ μᾶς ὑπερβαίνει καὶ ἐνώνει τὴν ψυχὴ με τὸ πολιτικό, καὶ πάνω καὶ πέρα ἀπ' αὐτό, με τὸ κοσμικὸ σύνολο.

Ὑστερα ἀπὸ τὴ σύντομη αὐτὴ ἀναφορὰ μπορούμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι, τὸ Ἡρακλείτειο "*ἐδιζήσασθην ἐμεωυτόν*" καὶ τὸ σωκρατικὸ "*γνώθι σαυτόν*" παρουσιάζουν μιὰ συνάφεια, ποὺ γίνεται ἀκόμα ἰσχυρότερη, ὅσο συνάπτουμε τὶς δυὸ αὐτὲς προσεγγίσεις με τὸ ἀντίστοιχο σ' αὐτὲς πλαίσιο στοχασμοῦ τοῦ καθ' ἑνὸς φιλοσόφου. Καὶ τοῦτο, γιατί καὶ οἱ δυὸ αὐτὲς φιλοσοφικὲς παρορμήσεις προέρχονται ἀπὸ μιὰν ἀτμόσφαιρα θρησκευτικὴ καὶ ἔχουν ἓνα χαρακτῆρα φανέρωσης αὐτοῦ, ποὺ συνήθως μένει ἀφανέρωτο καὶ ἀνεργό.

Ἡ φανέρωση καὶ ἐνεργοποίηση τῆς αὐτογνωσίας εἶναι συνδεδεμένη καὶ στοὺς δυὸ φιλοσόφους με τὴν παρουσία τοῦ λόγου, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ συλλέγουσα, ὑπερβαίνουσα τὴν πολλότητα καὶ τὸ διασκορπισμὸ νοητικὴ δύναμη τῆς ἐγρηγορούσας συνειδήσεως. Ὁ λόγος μᾶς φωτίζει, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε μαζί με τὴν ταυτότητα τοῦ εἶναι μας καὶ τὴν κοινότητα τῆς πόλης, ποὺ μᾶς ἐνώνει μέσα σὲ μιὰ καθολικὴ τάξη, πού, γιὰ τὸν Ἡράκλειτο τουλάχιστον, ἀποτελεῖ τὴν βαθύτερη τάξη τοῦ ὄντος. Τόσο στὸν Ἡράκλειτο, ὅσο καὶ στὸν Σωκράτη, ἡ ἔγερση πρὸς τὴ συνειδήση τοῦ ἑαυτοῦ μας συνεπάγεται μιὰ ὑπερβαση τῆς ἀτομικῆς μας αὐθαιρεσίας καὶ πλάνης καὶ τὴ διάνοιξη πρὸς τὸ νόημα, πού, θεμελιώνοντας τὴ δική μας παρουσία, θεμελιώνει συνάμα τὴν ἀνθρώπινη κοινότητα, τὴν πόλιν.

Ἐχομε, λοιπὸν, τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ Σωκράτης, ἀκολουθώντας τὶς ὁδοὺς αὐτὲς τῆς ζήτησης, μοιάζει νὰ εἶναι συνεχιστὴς μιᾶς φιλοσοφικῆς προσέγγισης, ποὺ χάραξε πρῶτος ὁ Ἡράκλειτος. Καὶ τὸν

παρλληλισμὸν αὐτὸν θὰ μπορούσαμε νὰ τὸν ἐπεκτείνουμε καὶ στὴν ἀντίθεση τῶν ὀλίγων ἀρίστων ἢ τῶν ἐπαϊόντων πρὸς τοὺς πολλούς. Ἔτσι στὸν Ἡράκλειτο: Οἱ πολλοὶ βρίσκονται σὲ μιὰ κατάσταση λήθης γιὰ ὅσα κάνουν ἢ λέγουν, μένοντας ἀμέτοχοι στὸν συνέχοντα λόγον, τὸ "ξυνόν". μένουν κλειστοὶ μέσα σ' ἓναν αὐθαίρετον, ἰδιωτικὸ στοχασμὸ ("ἴδιν φρόνησιν"). Εἶναι ξένοι πρὸς τὸν λόγο, με τὸν ὁποῖο συνεχῶς συναναστρέφονται καὶ μένουν παγιδευμένοι σὲ μιὰ φαινομενικὴ δόκησι, σ' ἓνα χορτασμὸ μέσα στὰ πολλὰ διασκορπισμένα στὴν τύχη πράγματα.

Ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν τὴν ὑποστασιακὴ καὶ ὄντολογικὴ τους μείωσι, γι' αὐτὸ καί, ἐνῶ μοιάζουν νὰ εἶναι παρόντες, εἶναι ἀπόντες¹². Ἀντίθετα, οἱ ἄριστοι ἐκλέγουν τὸ ἓνα ἀντὶ τῶν πολλῶν (αἰροῦνται ἐν ἀντὶ πάντων ἀπ. 29), τὸν συνέχοντα τὰ ὄντα λόγον. Γι' αὐτὸ καὶ βρίσκονται σὲ ἐγρήγορη, ὑπερβαίνοντας τὸν ἰδιωτισμὸ τους καὶ μετέχοντας στὴν κοινότητα τῆς πόλης καὶ τοῦ κόσμου, κατορθώνοντας νὰ φτάσουν στὴν ἐναρμόνιση τῶν ἐναντιοδρομούντων μέσα τους δυνάμεων σὲ μιὰ βαθύτερη ἐνότητα¹³.

Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι, κατ' ἀνάλογο τρόπο, καὶ στοὺς σωκρατικούς διαλόγους οἱ πολλοὶ εἶναι προσκολλημένοι στὴ δόξα, τὴν ἀθεμελίωτη γνώμη τους, καὶ τὶς πράξεις τῶν τὶς κατευθύνει ἡ τυχαίότητα καὶ ὁ περισπασμὸς μέσα στὰ πολλὰ, ποὺ παρασύρουν καὶ παρεκτρέπουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἐνός, αὐτοῦ ποὺ συνέχει τὴν ψυχὴ πρὸς ἓνα τέλος, τὴν ἀρετὴ τῆς, ἢ αὐτοῦ ποὺ συγκροτεῖ τὴν πολιτεία σ' ἓνα ὅλον. Οἱ πολλοὶ δὲν

μετέχουν σὴν ἐγρήγορησιν τοῦ λόγου, γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἐκλέγουν σύμφωνα μὲ τὸν λόγον. Ἀντίθετα, οἱ ἐπαίοντες μπορεῖ νὰ εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἔχουν γνώση μιᾶς τέχνης - ἐπιστήμης, καὶ εἶναι σὲ θέσιν νὰ δύνουν λόγον γιὰ ὅ,τι κάνουν στὸν τομέα τῆς τέχνης τους, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ πάνω στὸν λόγο θεμελιώνουν τὴ γνώση τους γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀρετὴ, τὸ δίκαιο ἢ τὸ ἄδικο, τὸ ἀγαθὸ ἢ τὸ κακόν¹⁴. Κι ὅταν αὐτοὶ δὲν γνωρίζουν, ἔχουν γνώση τῆς ἀγνοιάς των· κι αὐτὴ ἡ γνώση τοὺς κάνει νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὸ πλῆθος.

Ἔχουμε, συνεπῶς, ἐκ πρώτης ὄψεως, θεμελιώδεις κοινὲς προσεγγίσεις ἀνάμεσα στὴ φιλοσοφία τοῦ Ἡράκλειτου καὶ τοῦ Σωκράτη, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ δεχθοῦμε τὴν ὑπαρξὴ μιᾶς συγγένειας, μιᾶς, ἴσως μποροῦμε νὰ ποῦμε, ἔστω καὶ ἔμμεσα, ἡρακλείτειας προέκτασης μέσα στὸν σωκρατικὸ στοχασμό.

Ὡστόσο, θὰ παραγνωρίζαμε τόσο τὴν ἀρχαῖκὴ ἰδιαιτερότητα τῆς ἡρακλείτειας φιλοσοφίας, ὅσο καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ σωκρατικοῦ διαλογικοῦ στοχασμοῦ, ἂν δὲν διακρίναμε τὴν ἀπόσταση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσά τους.

Καὶ πρῶτα, ὁ ἀνθρώπινος ἑαυτός μας, αἰνιγματικὰ κρυμμένος στὸ βάθος τῆς ψυχῆς γιὰ τὸν Ἡράκλειτο, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐγρηγορεῖ, καθὼς μετέχει στὸν λόγο. Ὁ λόγος, ὅμως, δὲν εἶναι κάτι χαρακτηριστικὰ ἀνθρώπινο, ἀλλὰ μιὰ κοσμικὴ ἀρχή, ποὺ ἐγγίζει τὰ ὅρια τοῦ υπερβατικοῦ. Καὶ μέσ' ἀπὸ τὸ συμβολικὰ αἰνιγμένο υπερβατικὸ τοῦ μέγεθος μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ καὶ ὁ ἀνθρώπινος ἑαυτός μας, ποὺ δὲν παύει βέβαια νὰ εἶναι παρὼν μέσα στὰ μέ-

τρα τῆς προσωπικῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς· εἶναι ὅμως στὸ βάθος κι αὐτός, ὅπως καὶ ὁ λόγος, ἓνα σύμβολο τῆς ἐγρηγορούσας συνείδησης. Ἀντίθετα, ἡ ἐρμηνεία τοῦ ἀνθρώπινου ἑαυτοῦ μας στὸν Σωκράτη, γίνεται μὲ μέτρα ἀνθρώπινα σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς ὅποιαδήποτε μυθολογικὴ, κοσμολογικὴ ἢ συμβολικὴ ἐξήγησιν. Κι ὁ λόγος ποὺ φωτίζει τὴν ψυχὴ, γιὰ νὰ συλλεγεῖ γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό της καὶ γύρω ἀπὸ τὰ οὐσιώδη θέματα τῆς ζωῆς, ἐπικεντρωμένος σ' αὐτό, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πλήρωσή της, τὴν ἀρετὴ, δὲν εἶναι μιὰ μεταφυσικὴ ἀρχή, ποὺ δηλώνει τὴν παρουσία της ὡς μιὰ ταυτότητα μέσα στὶς κοσμικὲς ἐναντιώσεις, ἀλλὰ εἶναι μιὰ ἐγγύωσιν, νοητικὴ δύναμις τῆς ψυχῆς, ποὺ δεσμεύει, φωτίζει καὶ ἀνοίγει τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἀλήθεια. Αὐτὴ ἡ ἀνθρώπινη πλευρὰ τοῦ λόγου φαίνεται στοὺς σωκρατικοὺς διαλόγους καὶ ἀπὸ τὸν συσχετισμὸ τοῦ λόγου μὲ τὴν τέχνη. Στὶς ἀσκούμενες ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τέχνες, ὅταν αὐτὲς δὲν στηρίζονται μόνον στὴν ἐμπειρία, ὑπάρχει ἓνας λόγος, ποὺ τὶς συγκροτεῖ καὶ τὶς κατευθύνει πρὸς ἓνα τέλος ("οὗ ἔνεκα"), στὸ ὁποῖο ἀποβλέπουν. Αὐτὸς ὁ λογισμὸς τῆς αἰτίας καὶ τοῦ τέλους, ὑπερβαίνοντας τὶς ἐπὶ μέρους τέχνες, ὑψώνεται ὡς ἓνας λόγος, ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ἴδια τὴν τέχνη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Μέσα στὸν σωκρατικὸ λόγο ὑποκρύπτεται, λοιπόν, ἡ ἐμπράγματι συναστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ὄντα, ποὺ ἐκφράζεται στὴν τέχνη ὡς μιὰ ἀπεργασία πρὸς ἓνα τέλος.

Μιὰ δεύτερη ἰδιοτυπία, ποὺ διαφοροποιεῖ τὸν ἡρακλείτειο ἀπὸ τὸν σωκρατικὸ λόγο, εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος εἶναι διαλεκτικός-συμβολικός, ἐνῶ ὁ δεύτερος εἶναι

διαλογικός. Ἡ ἡρακλείτεια "διαλεκτικὴ", ἂν μποροῦμε νὰ τὴν ὀνομάσουμε ἔτσι, δηλώνει τὴν ἀλληλοαναφορὰ τῶν κοσμικῶν ἀντιθέσεων καὶ τὴν σύμπτωσή τους σὲ μιὰ ἐνοποιούσα καὶ ὑπερβαίνουσα τὶς ἀντιθέσεις τάξη, μιὰ συναίρεση τῶν διαφορομένων σὲ μιὰ βαθύτερη ἐνότητα, ποὺ εἶναι ὁ λόγος. Ὁ σωκρατικὸς, ἀντίθετα, λόγος δὲν γνωρίζει αὐτὴ τὴ μεταφυσικὴ διαλεκτικὴ, τὴν ὁποία ὁ Ἡράκλειτος ἐκφράζει μὲ συμβολικὲς ρήσεις, ποὺ ἀνακυκλώνονται ἀδιάκοπα, εἰκονίζοντας μὲ ποικίλους τρόπους τὴν ἀφανέρωτη ἐνότητα· ἀλλὰ εἶναι ἓνας λόγος, ποὺ οἰκεῖ μέσα στὴν ἀνθρώπινη γλῶσσα καὶ φανερώνει τὴ δύναμή του μέσα στὸν ζωντανὸ διάλογο, τὴν ἐρωταπόκριση, ὡς μιὰ ἀπὸ κοινὸυ ἀναζήτησιν τῆς ἀλήθειας. Ὁ λόγος ξεπηδᾷ μέσ' ἀπὸ τοὺς "λόγους", τὴν συζήτησιν καὶ τὴν ἐπιχειρηματολογία¹⁵, ὡς μιὰ δεσμεύουσα τοὺς συνομιλητὲς ἀρχή, ποὺ δὲν ταυτίζεται βέβαια μὲ τὴ γλῶσσα, ἀλλὰ εἶναι μέσα στὴ γλῶσσα ὁ ἔλλογος νοητικὸς φωτισμός, αὐτὸ τὸ "λόγον διδόναι"¹⁶, ποὺ ἐνώνει τοὺς συνομιλητὲς κατὰ τὴν ἀναζήτησιν αὐτῆς. Ἡ σωκρατικὴ διαλεκτικὴ δὲν εἶναι, λοιπόν, μιὰ σύμπτωση τῶν ἀντιθέτων, ἀλλὰ ὁ ἔμψυχος λόγος, ποὺ κινεῖται διαλογικὰ πρὸς φανέρωσιν μιᾶς κοινότητος νοήματος.

Ἔτσι ὅμως διαπιστώνουμε ὅτι, ἐνῶ ὁ ἡρακλείτειος λόγος προβάλλει τὴν αἰνικτικὴν παρουσία του μέσα σὲ σύμβολα, ὅπως τὸ ἔν, τὸ πῦρ, τὸ σοφόν, τὸ ξυνόν, ὁ αἰών, ποὺ φανερώνουν καὶ κρύβουν συνάμα, λέγουν καὶ σιωποῦν, ὁ σωκρατικὸς λόγος ἐπιχειρεῖ, σὲ μιὰ πορεία ἐπαγωγῆς, νὰ ὀρίσει τὸ νόημα τῆς ἀρετῆς¹⁷, χωρὶς ὥστόσο νὰ φτάνει σὲ μιὰ τελειωτικὴ κατὰ-

ληξη. Ὁ λόγος δὲν πυκνώνεται σὲ χρησικὲς ρήσεις, ἀλλὰ ἀναπτύσσεται βῆμα πρὸς βῆμα σὲ μιὰ κίνησιν διαλογικὴ ἀπὸ τὰ πολλὰ πρὸς τὸ ἓνα, καθιστώντας συνειδητὴ τὴν ἀγνοιά μας καὶ διανοίγοντας συγχρόνως τὸν ὀρίζοντα ἐνὸς νοήματος, ποὺ ὑπερβαίνει τοὺς ἐπὶ μέρους ὁρισμούς.

Χαρακτηριστικὸ τοῦ νοήματος αὐτοῦ εἶναι ὅτι παραπέμπει σ' ἓνα σκοπὸ, ποὺ ἐπιστεγάζει καὶ συναρμολογεῖ μέσα του ὅλους τοὺς ἄλλους διεσπαρμένους σκοποὺς τῆς ζωῆς. Τὰ ὅρια στὰ ὁποῖα φτάνει κατὰ τὴν κίνησίν του αὐτὴ ὁ λόγος, μαρτυροῦν ὅτι τὸ ζητούμενο δὲν μπορεῖ νὰ δεσμευθεῖ μέσα σ' ἓνα ὁρισμό, ἀλλὰ ἀφήνεται ἀνοικτὸ γιὰ ἓνα νέο διάλογο, μιὰ νέα προσωπικὴ πρόσβαση σὲ μιὰ γνώση, ποὺ κάποτε ὁ Σωκράτης τὴν χαρακτηρίζει ὡς κάτι "μειζων ἢ κατ' ἀνθρώπων". Καὶ πάλι ἡ σωκρατικὴ ἀπορία μᾶς θυμίζει τὸ ἡρακλείτειον "ἄπορον" (ἀπ. 18), ποὺ δείχνει τὸ ἀνεξερεύνητο καὶ ἀπρόσιτο τοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος ὑπερβαίνει τὰ ὅριά μας καὶ εἶναι "πάντων κεχωρισμένον" (ἀπ.Β 108).

Ἄν ὅμως τὸ ἡρακλείτειο "ἄπορον" ὁδηγεῖ στὴ συμβολικὴ, αἰνικτικὴ δήλωση, ἡ σωκρατικὴ ἀπορία μᾶς ὠθεῖ σὲ μιὰ νέα, "πάλιν ἐξ ἀρχῆς" ἀναζήτησιν, σ' ἓνα νέο ἐγχείρημα φωτισμοῦ μὲ τὸν λόγο, ποὺ βαστάζει μέσα του τὴ σωφροσύνη τῆς ἐγρήγορης καὶ τὴ γόνιμης ἐμπειρίας τῆς ἕως τώρα διαλογικῆς πορείας.

Θὰ μπορούσαμε, λοιπόν, νὰ υποθέσουμε ὅτι ὁ σωκρατικὸς στοχασμὸς ἀναμφισβήτητα ἔχει ρίζες προσωκρατικές, ποὺ μαρτυροῦν μιὰ συγγένεια μὲ τὶς διανοίξεις, ποὺ ἐπιχειρεῖ ἡ φιλοσοφία τοῦ ἡρακλείτειου λόγου, ἡ ὁποία μᾶς ὠθεῖ ἀπὸ τὴν μιὰ στὴν ἀναζήτησιν τοῦ ἑαυτοῦ μας, κι ἀπὸ

τὴν ἄλλην μᾶς συνδέει μὲ τὴ διῦποκειμενική κοινότητα τῆς πόλεως καὶ τὴν εὐρύτερη τοῦ ὄντος, ὑπερνικώντας τὴν ἰδιογνωμία καὶ αὐθαιρεσία τοῦ παγιδευμένου μέσα στὸν ἰδιωτικὸ κόσμον τοῦ αὐτοῦ.

Ὡστόσο, ὁ σωκρατικὸς στοχασμὸς δέχεται καὶ ἀνακτᾷ αὐτὴ τὴν ἡρακλείτεια ἀρχαϊκὴ παράδοση τοῦ λόγου καὶ τῆς ἔρευνας τοῦ ἑαυτοῦ μας, διπθώντάς τιν μέσ' ἀπὸ τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ διαλεκτικὴ τῶν σοφιστῶν¹⁸. Μέσ' ἀπ' αὐτὴ τὴν ἐμπειρία ὁ φυσικὰ ἢ μετα-φυσικὰ θεμελιωμένος κόσμος ὑποχωρεῖ στὴν συνειδηση τοῦ Σωκράτη. Τὴ στροφή του αὐτὴ μᾶς ἀναγγέλλει ὁ ἴδιος στὸν *Φαῖδωνα*¹⁹, ὅταν ἀπογοπεύεται, ὅπως λέει, ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀναξαγόρα, καὶ γι' αὐτὸ ἐγκαταλείπει τὴ θεώρησιν τῆς φύσεως γιὰ νὰ καταφύγει στοὺς λόγους. Οἱ λόγοι αὐτοὶ συνδέουν ἅμεσα τὸν Σωκράτη μὲ τοὺς σύγχρονους τοῦ σοφιστῆς, τὸν Πρωταγόρα, τὸν Γοργία, τὸν Πρόδικον καὶ τὸν Ἰππία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα καὶ τὴν ἀνθρώπιν ἀρετή.

Ὁ Σωκράτης, ὡστόσο, καταφεύγοντας στοὺς λόγους, ἔχει νὰ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὴ σοφιστικὴ ἐριστικὴ ἀπὸ τὴ μιά, ποὺ παρᾶσσει στὴν ἀπατηλὴ ἀοριστία τῶν λόγων καὶ μὲ τὴ σοφιστικὴ ἀντιλογικὴ ἀπὸ τὴν ἄλλην, ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς λόγους σὲ ἀντιφάσεις (ὅταν ὁ ἕνας λόγος ἀντιτίθεται στὸν ἄλλο, πρβλ. τὸν διάλογον *Εὐθύδημος*). Αὐτῆς τῆς τελευταίας ὁ Σωκράτης κάνει, ἐξ ἄλλου, χρῆσιν, ὅχι γιὰ νὰ ἐξουθενώσῃ τὸν λόγο, ἀλλὰ γιὰ νὰ χαράξῃ μὲ τὸν ἑλεγχό του ἀπορητικὰ τὸν δρόμον πρὸς ἕνα, πέρα ἀπὸ τὴν ἀντιφάσιν, διανοιγόμενο νόημα²⁰. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντιλογική

κὴ φέρνει τὸν Σωκράτη ἀντιμέτωπον καὶ πάλιν μὲ τὴν ἡρακλείτεια παράδοση. Γιατὶ εἶναι ἡ σοφιστικὴ ἐκπτώξιν τῆς ἡρακλείτειας διαλεκτικῆς τῶν ἀντιθέτων, ποὺ ὁδηγεῖ στοὺς δισσοὺς λόγους, ποὺ εἰκονίζουσι τὴν ἀντιφατικὴν ροὴν τῶν πραγμάτων «ἄνω καὶ κάτω», ὅπως τὴν μαρτυρεῖ καὶ ὁ ἡρακλείτικὸς Κρατύλος²¹.

Ὁ Σωκράτης, ὅμως, δὲν παγιδεύεται μέσα στὴν ἀσυνάρτητη ροὴ τῶν λόγων, ἀλλὰ μὲ τὸν διάλογόν του ὀρθώνει τὸν λόγον σὲ μιὰ περιωπὴ ἀνάλογη πρὸς αὐτή, ποὺ ὁ Ἡράκλειτος ἀπέδωσε στὸ «ζυνόν», ἀποκαθιστώντας τὴν συνεκτικὴν τοῦ δύναμι καὶ τὸ καθολικὸν τοῦ κύρους, ποὺ ὑπερβαίνει τὴν ἀτομικὴ αὐθαιρεσία. Χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζῃ σ' αὐτὸν μιὰ κοσμικὴ ἀρχή²², ἐν τούτοις ἀφήνει νὰ διαφανεῖ μιὰ νέα ὁμολογία μὲ τὴν τάξιν τοῦ ὄντος, ἀφοῦ μέσ' ἀπὸ τὸν λόγον ἀνιχνεύει τὸ οὐ ἕνεκα τῆς ἐντεχνῆς συναναστροφῆς μας μὲ τὰ πράγματα, τὸ σῶμα καὶ τὴν ἀνθρώπιν ψυχή. Ἔτσι, τὸ σέβας πρὸς τὸ ὄν, καὶ ἰδιαίτερα τὸν ἀνθρώπινον ἑαυτό μας, τὸ συνδέει ὁ Σωκράτης, ὅπως καὶ ὁ Ἡράκλειτος, μὲ τὸ σέβας πρὸς τὸν λόγον, ἕνα σέβας, ποὺ δὲν εἶναι ἄσχετο μὲ τὴν προτροπὴν τοῦ δελφικοῦ θεοῦ.

Σημειώσεις

1. *Φαῖδρος* 229d-230d. Πρβλ. ἐπίσης τὸν ὅρισμόν τῆς σωφροσύνης ὡς τὸ γινώσκειν ἑαυτόν (*Χαρμίδης* 164d) καὶ τὴν ἀναφορὰν στὴν αὐτοεξέταση καὶ τὴν προσταγὴν τοῦ θεοῦ στὸν Σωκράτη γιὰ ἐξέτασιν: *Ἀπολογία* 28e, 33c.

2. Ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν προτροπὴν τοῦ δελφικοῦ θεοῦ, τὸ μαρτυρεῖ ὁ Πλούταρχος, πρὸς *Κολώπην* 20, 1118c. «Ὁ δ'

Ἡράκλειτος ὡς μέγα τι καὶ σεμνὸν διαπεπραγμένος ἐδιζήσῃ φησὶν ἐμευτόν, καὶ τῶν ἐν Δελφοῖς γραμμάτων θεότατον ἐδόκει τὸ «Γνωθὶ αὐτόν».

3. *Φαῖδων* 108d 113c. Δὲς ἐπίσης: *Ξενοφώντος Ἀπομνημονεύματα*, IV, 2, 25.

4. Οὐ ἕνεκα. Δὲς *Λάχης*, 185d, *Γοργίας* 467c-468b. Εἶναι τὸ πρῶτον φίλον *Λύσις* 219c-d, 222b. Βλ. ἐπίσης: L. Versenyi, *Socratic Humanism*, London 1963, σελ. 85-86.

5. *Ἰππίας* Ἐλάττων 368b-c.

6. *Ἀπολογία* 36b-d.

7. Helmut Kuhn, *Sokrates*, Munchen 1959, σ. 64 κ. ἐ.

8. *Χαρμίδης* 174c-d, *Γοργίας* 501a. Ἐπίσης πρβλ. τὴν ἀναφορὰν τοῦ Σωκράτη στὸν λογισμόν τῆς αἰτίας: *Ἄν τις δῆσιν αἰτίας λογισμῷ*, *Μένων* 98d. Βλ. ἐπίσης: *Πολιτείας Α*, 345d καὶ 353a.

9. Βασιλικὴ τέχνη τὴν ὀνομάζει: *Εὐθύδημος* 291b-292a. Βλ. ἐπίσης: Κωνσταντίνου Π. Μιχαηλίδου, *Σωκρατικὸς λόγος* (Ἀθῆναι 1965), σ. 23-31.

10. Αὐτὸ τὸ ἕνα δίνει στὰ ὄντα μιὰ ταυτότητα. Βλ. *τὸ ὄν ἐν πᾶσι τούτοις ταυτόν* (*Λάχης* 191e) καὶ *τὸ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ταυτόν* (*Μένων* 75a).

11. *Ἡρόδοτος*, VII, 142. Βλ. ἐπίσης U. Holscher: *Der Logos bei Herakleitos*, Festschrift Reinhardt, Munster/ Cologne, 1952, σελ. 76.

12. D.K. *Ἡράκλειτος*, ἀπ. B1, 2, 17, 19, 34, 72.

13. D.K. *Ἡράκλειτος*, ἀπ. 29, 33, 49, 89, 112.

14. Βλ. σχετικὰ χωρία τοῦ *Κρίτωνος* 44d, 46b, 47c-48d καὶ τῆς *Ἀπολογίας* 36b-37a.

15. Εἶναι ὁ βέλτιστος λόγος, *Κρίτων*

46b, ἢ ὁ ἐρρωμενέστατος (*Φαῖδων* 100a).

16. *Λάχης* 187e-188d.

17. Ἔτσι ὁ Ἀριστοτέλης ἀποδίδει τὴ συμβολὴν τοῦ Σωκράτη στοὺς «ἐπακτικούς λόγους καὶ τὸ ὀρίζεσθαι καθόλου», *Μετὰ τὰ Φυσικὰ* 1078b27-31.

18. G.B. Kerferd, *The sophistic movement*, London 1981, σ. 55-57.

19. *Φαῖδων* 108d-113c. Ὁ Σωκράτης παραδίδεται καὶ ὡς μαθητὴς τοῦ φυσικοῦ φιλοσόφου Ἀρχελαίου, τοῦ ὁποῦ δασκαλὸς ἦταν ὁ Ἀναξαγόρας (DK 60 A3).

20. G.B. Kerferd, ἐ, ἀ, σ. 71-2.

21. D.K. 65.3 καὶ *Κρατύλος* 386c. Δὲς ἐπίσης καὶ τὴν ἀναφορὰν τοῦ Σωκράτη στοὺς ἐταίρους τοῦ Ἡρακλείτου, *Θεαίτητος* 179e-180e.

22. Ἡ πρώτη ἀναφορὰ τοῦ Σωκράτη σὲ μιὰ ὀντολογικὴ τάξιν, ποὺ δηλώνεται μὲ τὴ λέξιν «κόσμος» γίνεται στὸν *Γοργία* 504b, 506e. Ὁ Σωκράτης συνηθίζει νὰ ὑπενθυμίζει τὰ ἀνθρώπινα ὄρια σὲ σχέση μὲ μιὰ ὑπερβατικὴ γνώσιν ἢ ἀρχή, ὅταν ἀναφέρεται στὴν ἀρετὴ ὡς διδόμενὴ «θεία μοῖρα» (*Μένων* 99e-100a) καὶ σὲ μιὰ σοφία μείζων ἢ κατ' ἀνθρώπον. *Ἀπολογία* 20e.

Τὸ μὲν ὄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἐκγονον. τὸ δὲ θᾶλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ ἡ σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει.

Πλάτωνος Συμπόσιον 190B

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΧΑΡΩΝΔΑ

Πρώτον μὲν λοιπὸν ὥρισε σὰν τιμωρία αὐτῶν οἱ ὅποιοι ἔδωξαν τὴν γυναῖκα τους κι ἔφεραν μέσα στὸ σπίτι τους μητριά στὰ ἴδια τὰ παιδιὰ τους, νὰ μὴ μετέχουν στὴν πολιτικὴ ζωὴ σὰν σύμβουλοι τῆς πατρίδος, ἐπειδὴ θεωροῦσε ὅτι αὐτοὶ ποὺ σκέφτηκαν ἔτσι κακὰ γιὰ τὰ παιδιὰ τους, θὰ εἶναι καὶ κακοὶ σύμβουλοι γιὰ τὴν πατρίδα. Καὶ πρόβαλε τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι αὐτοὶ ποὺ μιὰ φορὰ παντρεύτηκαν κι ἐπέτυχαν στὸν γάμο τους πρέπει νὰ εἶναι ἥρεμοι μέσα στὴν εὐτυχία τους, ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ ἀπέτυχαν κι ὅμως κάνουν τὸ σφάλμα νὰ παντρευτοῦν δευτέρη φορὰ πρέπει νὰ θεωροῦνται ἄνθρωποι χωρὶς κρίση. Ἐπειτα ὥρισε ὅτι αὐτοὶ ποὺ καταδικάστηκαν σὰν συκοφάντες ἔπρεπε, ὅταν κυκλοφοροῦσαν, νὰ φορᾶνε στὸ κεφάλι τους στεφάνι ἀπὸ ἄρμυρίκια, γιὰτὶ ἔτσι θὰ ἦταν φανερὸ σ' ὅλους τοὺς συμπολίτες τους ὅτι, αὐτοὶ εἶχαν πάρει τὸ βραβεῖο τῆς κακίας. Γι' αὐτὸ καὶ μερικοὶ ποὺ εἶχαν καταδικαστεῖ γι' αὐτὴ τὴν αἰτία, ἐπειδὴ δὲν μπορούσαν νὰ ὑποφέρουν τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς διαπόμπευσης, αὐτοκτόνησαν. Ὅταν ἔγινε αὐτό, τότε ἐξωρίστηκαν ὅλοι ὅσοι συνήθιζαν νὰ συκοφαντοῦν καὶ αὐτοὶ ποὺ διοικοῦσαν ἔζησαν εὐτυχεῖς μιὰ καὶ εἶχαν ἀπαλλαγεῖ ἀπ' αὐτὸ τὸ κακό.

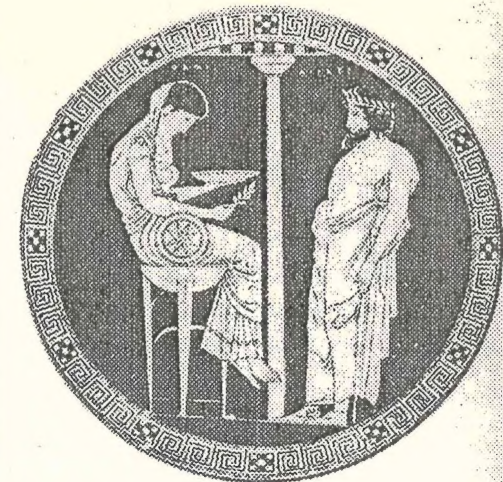
Ἐγραψε ἀκόμη ὁ Χαρώνδας κι ἓνα νόμο μοναδικὸ γιὰ τὶς κακὲς συναναστροφές, ποὺ οἱ ἄλλοι νομοθέτες δὲν εἶχαν προσέξει. Εἶχε τὴν γνώμη ὅτι οἱ καλοὶ, καμμιά φορὰ, ἔχοντας φιλία καὶ συναναστροφή μὲ κακοὺς, ἀλλάζουν καὶ γίνονται κι αὐτοὶ κακοί, γιὰτὶ ἡ φαιλότης εἶναι σὰν ἀρρώστεια μεταδοτικὴ ποὺ ἐξapλώνεται στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ μολύνει τὶς ψυχὲς τῶν ἀρίστων· γιὰτὶ ἡ ὁδὸς πρὸς τὸ χειρότερο εἶναι μία κατηφόρα ποὺ βαδίζει κανεὶς πάνω σ' αὐτὴν εὐκόλα· γι' αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἠθικοὶ ἄνθρωποι παρασυρμένοι ἀπὸ ἡδονὲς ὑποβλήθησαν ἐφτασαν σὲ πράξεις χειρίστες· ὁ νομοθέτης λοιπὸν, θέλοντας νὰ ἐμποδίσῃ αὐτὴ τὴν διαφθορά, ἀπαγόρευσε νὰ συνδέεται κανεὶς μὲ φιλία καὶ νὰ συναναστρέφεται τοὺς κακοὺς καὶ ὥρισε νὰ δικάζονται γιὰ κακὴ συναναστροφή· μὲ βαρεῖα πρόστιμα ἀπέτρεψε αὐτοὺς ποὺ μπορεῖ νὰ ἔκαναν αὐτὸ τὸ σφάλμα.

Κι ἀκόμη ἔθεσε κι ἓναν ἄλλον νόμο πολὺ σπουδαιότερο ἀπὸ τὸν προηγούμενο, ποὺ ἐπίσης εἶχε διαφύγει ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους νομοθέτες· ὥρισε λοιπὸν μὲ νόμο ὅτι, οἱ γιοὶ ὅλων τῶν πολιτῶν, ἀνεξαιρέτως, ἔπρεπε νὰ μαθαίνουν γράμματα

καὶ ὅτι ἡ πόλη θὰ πλήρωνε τοὺς μισθοὺς τῶν διδασκάλων. Γιατὶ βέβαια ἔκρινε ὅτι οἱ ἄποροι δὲν μπορούσαν ἀπὸ μόνοι τους νὰ πληρώνουν τὰ δίδακτρα κι ἔτσι θὰ ἔχαναν τὶς ἀνώτατες ἀσχολίες.

Ὁ νομοθέτης, λοιπὸν, ἔκρινε, καὶ πολὺ σωστά, ὅτι ἡ μελέτη τῆς γλώσσας εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη μάθησι· γιὰτὶ μὲ τὴν γνώση αὐτὴ κατορθώνονται σχεδὸν ὅλα ὅσα εἶναι πάρα πολὺ χρήσιμα στὴν ζωὴ, νὰ μπορεῖ δηλαδὴ κάποιος νὰ ψηφίζει, νὰ γράφει ἐπιστολές, διαθήκες, νόμους καὶ ὅλα ὅσα συμβάλλουν στὴν τάξη τοῦ βίου. Κι ἀλήθεια, ποιὸς θὰ μπορούσε νὰ ἐγκωμιάσῃ ἀντάξια τὰ γράμματα; Μόνον βέβαια μὲ αὐτὰ διατηρεῖται ἡ μνήμη τῶν πεθαμένων στοὺς ζωντανούς, κι αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται σὲ τόπους μακρινούς εἶναι σὰν νὰ μιᾶνε ἀπὸ κοντὰ μὲ ἀνθρώπους ποὺ τοὺς χωρίζει ἡ μεγάλη ἀπόστασι· κι ἀκόμη, σὶς συνθήκες ποὺ κάνουν τὰ κράτη ἢ οἱ βασιλεῖς τερματίζοντας τὸν πόλεμο, μόνον ἡ γραφὴ εἶναι τὸ ἀσφαλὲς μέσον νὰ τηρηθοῦν οἱ συμφωνίες· καὶ γενικά, μόνον ἡ γραφὴ διασώζει τὶς σπουδαῖες ρήσεις τῶν σοφῶν καὶ τοὺς χρησμούς τῶν θεῶν κι ἀκόμη τὴν φιλοσοφία καὶ ὅλη τὴν παιδεία, καὶ παραδίδει αὐτὰ πάντοτε στοὺς μεταγενεστέρους, στὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα.

Γι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἡ φύση βέβαια, πρέπει νὰ θεωρεῖται ἡ αἰτία τῆς ζωῆς, ἀλλὰ αἰτία τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ παιδεία ποὺ ἔχει ὡς βάση τὴν γνώση τῆς γλώσσας. Γι' αὐτό, λοιπὸν, ἐπειδὴ κατὰ τὴν γνώμη τοῦ οἱ ἀγράμματοι ἐστεροῦντο μεγάλα ἀγαθὰ, αὐτὸ τὸ διόρθωσε μὲ αὐτὸν τὸν νόμο καὶ ἔκρινε ὀρθὸν ὅτι ἡ πολιτεία πρέπει νὰ φροντίζει καὶ νὰ δα-

πανὰ γιὰ τὴν παιδεία. Μάλιστα ὁ Χαρώνδας τόσο πολὺ ἀπεδείχθη ἀνώτερος ἀπὸ προγενεστέρους νομοθέτες ποὺ εἶχαν ὀρίσει νὰ παρέχεται στοὺς πολίτες ἱατρικὴ περίθαλψη μὲ δαπάνη τοῦ κράτους, ἀφοῦ ἐκεῖνοι μὲν ἐφρόντισαν γιὰ τὴν θεραπεία τῶν σωμάτων, ἐνῶ αὐτὸς ἐφρόντισε γιὰ τὴν θεραπεία τῶν ψυχῶν ποὺ νοσοῦσαν ἀπὸ ἀμορφωσιά, κι ἐμεῖς βέβαια εὐχόμαστε νὰ μὴν ἔχουμε ἀνάγκη ποτὲ τοὺς γιατρούς, ἐνῶ ἐπιθυμοῦμε σὲ ὅλη μας τὴν ζωὴ νὰ συναναστρεφόμεστε τοὺς διδασκάλους τῆς παιδείας.

Καὶ τοὺς δύο νόμους ποὺ ἀναφέραμε, πολλοὶ ποιητὲς τοὺς ἐπιβεβαιώνουν μὲ ἔμμετρα ποιήματα· γιὰ τὶς κακὲς συναναστροφὲς γράφουν τὰ ἑξῆς:

ποτὲ δὲν ρώτησα νὰ μάθω ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ νὰ συναναστρέφεται κακοὺς ἀνθρώπους τοῦ ἀρέσει γιὰτὶ τὸ ξέρω πὼς βέβαια εἶναι ἴδιος μ' αὐτοὺς ποὺ ἔχει γιὰ παρέα του.

Γιὰ τὸν νόμο ποὺ ἀναφερόταν στὴν μητριά:

ὁ νομοθέτης, λένε, ὁ Χαρώνδας
ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους νόμους ποὺ
ᾤρισε λέει καὶ τοῦτα δῶ:
αὐτὸς ποὺ στὰ παιδιὰ του φέρνει μιὰ
μητριὰ ὑπόληψη καμμία νὰ μὴν ἔχει
κι οὔτε καὶ συμβουλὲς νὰ δίνει στοὺς
πατριῶτες του γιατί καὶ βέβαια
ἐπῆρε ἓνα κακὸ ἐπέξω
καὶ τόβαλε μέσα στὸ ἴδιο του τὸ σπίτι.
Γιατὶ ὁ Χαρώνδας λέει τοῦτο τὸ
ῶραϊο:
ἂν πέτυχες σὴν πρώτη σου παντρειά
κάτσε στὰ αὐγά σου ἀφοῦ εἶσαι εὐτυ-
χισμένος κι ἂν πάλι δὲν ἐπέτυχες,
στὰ σίγουρα θὰ σοῦστριψε
νὰ δοκιμάσεις μὲ μιὰ δεύτερη
γυναίκα.
Γιατὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι δίκαια θὰ νομι-
ζόταν ἄνθρωπος χωρὶς μυαλὸ αὐτὸς ποὺ
δεύτερη φορὰ τὸ ἴδιο λάθος κάνει.

Ὁ Φιλήμων ἐπίσης ποὺ ἔγραψε κω-
μωδίες, ὅταν παρουσιάζει τοὺς ναυτικούς
ποὺ συχνὰ ταξιδεύουν, ὑποστηρίζει τὸν
νόμο λέγοντας:

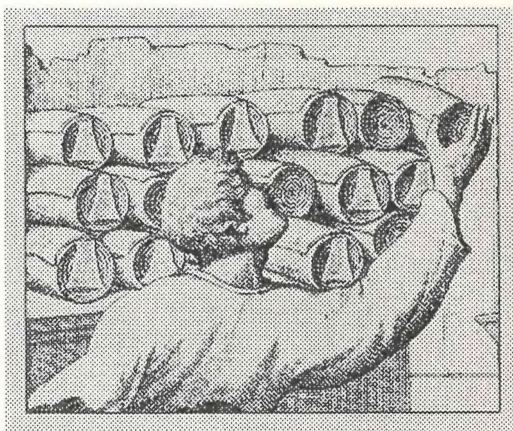
ἀλήθεια ἔχε ἀπορία, ὅχι γιὰ τὸ ἂν μία
φορὰ κάποιος κιντύνεψε σὴν θάλασσα,
ἀλλὰ γιὰ τὸ ἂν δεύτερη φορὰ ταξίδεψε.

Τὸ ἴδιο θὰ ἔλεγε κανεὶς, ὅτι δηλαδὴ
δὲν ἀπορεῖ ποὺ κάποιος παντρεύτηκε,
ἀλλὰ ποὺ δυὸ φορὲς παντρεύτηκε· γιατί
εἶναι καλύτερο δύο φορὲς νὰ κινδυνεύσει
σὴν θάλασσα παρὰ μὲ μιὰ γυναίκα. Γιατὶ
γίνονται βέβαια πολὺ μεγάλες καὶ δυσά-
ρεστες φιλονικίες ἀνάμεσα σὲ πατέρες
καὶ παιδιὰ κι αἰτία εἶναι ἡ μητριὰ, καὶ γι'
αὐτὸ πολλὲς πράξεις παράνομες παρου-
σιάζονται σὲ τραγωδίες ποὺ παίζονται

στὰ θέατρα.

Ὁ Χαρώνδας, ὅμως, ἔγραψε ἀκόμη κι
ἓνα ἄλλο νόμο, ποὺ ὅλοι τὸν θεωροῦν
σπουδαῖο, τὸν νόμο ποὺ ἀναφέρεται σὴν
προστασία τῶν ὀρφανῶν. Κι ὅταν τὸν ἐξε-
τάσει κανεὶς ἐπιφανειακά, δὲν φαίνεται νὰ
ἔχει τίποτα τὸ περίεργο ἢ τὸ σπουδαῖο, ἂν
ὅμως τὸν ἐξετάσει λεπτομερῶς καὶ τὸν
σκεφετὶ καλά, εἶναι πολὺ μελετημένος νό-
μος καὶ σπουδαῖος. Ὁ Χαρώνδας, λοιπόν,
ᾤρισε γραπτῶς τὴν περιουσία τῶν ὀρφα-
νῶν νὰ ἐπιτροπεύουν οἱ συγγενεῖς τοῦ
πατέρα, τὰ ὀρφανὰ ὅμως νὰ ἀνατρέφον-
ται ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τῆς μητέρας.

Καὶ ὅταν τὸ δεῖ κανεὶς ἀπλὰ τὸ πρᾶγμα,
δὲν φαίνεται αὐτὸς ὁ νόμος νὰ ἔχει τί-
ποτα τὸ σοφὸν ἢ τὸ περίεργον, ὅμως ὅταν
τὸν ἐξετάσει σὲ βάθος, τότε δίκαια πρέπει
νὰ τὸν ἐπαινέσει. Γιατὶ ἂν ψάξει νὰ βρεῖ
τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία σὲ ἄλλους ἐμπι-
στεύτηκε τὴν περιουσία καὶ σὲ ἄλλους τὴν
ἀνατροφὴ τῶν ὀρφανῶν, τότε φανερώ-
νεται ἡ σπουδαία διάνοια τοῦ νομοθέτη·
γιατὶ οἱ συγγενεῖς ἀπὸ τὴν μητέρα, ἐφ'
ὅσον δὲν ἔχουν καμμιὰ σχέσι μὲ τὴν
κληρονομία τῶν ὀρφανῶν, δὲν θὰ τὰ
βλάψουν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ

συγγενεῖς τοῦ πατέρα δὲν μποροῦν νὰ τὰ
βλάψουν ἀφοῦ δὲν τὰ φροντίζουν, καὶ ἐφ'
ὅσον ἡ περιουσία θὰ περιέλθει σ' αὐτοὺς,
ἂν τὰ ὀρφανὰ πεθάνουν ἀπὸ ἀρρώστεια ἢ
ὁποιαδήποτε ἄλλη αἰτία, θὰ φροντίζουν
γιὰ τὴν αὔξησι τῆς περιουσίας, θεωρῶν-
τας τὴν δική τους, ἂν ἀλλάξουν τυχαῖα τὰ
πράγματα.

Ἀκόμη ὁ Χαρώνδας ἔγραψε νόμο ποὺ
ἀναφερόταν σ' αὐτοὺς ποὺ ἐγκατέλειψαν
τὴν παράταξη σὲ καιρὸ πολέμου καὶ γι'
αὐτοὺς ποὺ γενικὰ δὲν πῆραν τὰ ὄπλα γιὰ
νὰ ὑπερασπίσουν τὴν πατρίδα τους. Καὶ
ἐνῶ οἱ ἄλλοι νομοθέτες εἶχαν ὀρίσει ὅτι
ἔπρεπε νὰ τιμωροῦνται μὲ θάνατο, αὐτὸς
διέταξε νὰ κάθονται μέσα σὴν ἀγορὰ
ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες φορώντας γυναικεῖα φο-
ρέματα. Καὶ ὁ νόμος αὐτὸς ἀπὸ μιὰ ἀποψη
εἶναι πιὸ φιλάνθρωπος, ἀλλὰ καὶ συνάμα,
χωρὶς νὰ φαίνεται, ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν
ἀνανδρεία γιατί εἶναι μεγάλη ἡ ἀτίμωσις·
γιατὶ εἶναι καλύτερα νὰ σκοτωθεῖ κάποιος
παρὰ νὰ δοκιμάσει τέτοια περιφρόνησι
μέσα σὴν πατρίδα του· καὶ συνάμα δὲν
σκότωσε αὐτοὺς ποὺ διέπραξαν τὸ λάθος,
ἀλλὰ τοὺς διέσωσε γιὰ νὰ τοὺς χρησιμο-
ποιήσει γιὰ τὴν πολεμικὴν ἀνάγκη, ἀφοῦ
θὰ εἶχαν διορθωθεῖ μὲ τὴν τιμωρίαν τῆς
δημοσίας περιφρονήσεως καὶ γιατί θὰ
ἔβαζαν τὰ δυνατά τους μὲ ἄλλα ἀνδραγα-
θήματα νὰ ἐξαλείψουν τὴν προηγούμενη
ντροπή τους.

Ἀκόμη, ἡ ἀπόλυτη σαφήνεια καὶ αὐστη-
ρότητα συνετέλεσε στὸ νὰ διατηρηθοῦν οἱ
νόμοι του. Διέταξε, λοιπόν, τὴν μὲ κάθε
τρόπο ὑπακοὴ στὸν νόμο, ἀκόμη καὶ ἂν
ἦταν κακῶς διατυπωμένος· ἀλλὰ καὶ ἐπέ-
τρεψε νὰ διορθῶνουν τὸν νόμο ποὺ θὰ
εἶχε ἀνάγκη μετατροπῆς. Εἶχε τὴν γνώμη ὁ

Χαρώνδας ὅτι τὸ νὰ ἐπικρατεῖ ὁ νομοθέ-
της ἦταν καλὸ, ἐνῶ ἀντίθετα τὸ νὰ ἐπι-
κρατεῖ ἡ γνώμη τοῦ ἰδιώτου ἦταν τελείως
ἄτοπο, ἀκόμη καὶ ἂν ἦταν συμφέρον σὲ
ὅλους. Καὶ ἀκριβῶς μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο
αὐτοὺς, ποὺ στὰ δικαστήρια, ἀντὶ νὰ ἐκ-
φράζουν τὸ σωστὸ περιεχόμενο τοῦ νό-
μου, ὑποστήριζαν τὴν προφάσεις καὶ δι-
καιολογίες τῶν ἐνόχων, ἐμπόδιζε νὰ κα-
ταργοῦν τὴν ὑπεροχὴ τῶν νόμων μὲ τὴν
δικὴν τους εὐρηματικὴν σοφιστικὴν· καὶ
ὅταν κάποιοι εἶχαν προβάλλει τέτοιου εἴ-
δους ἐπιχειρήματα στοὺς δικαστὰς ποὺ
ἐπρόκειτο νὰ τιμωρήσουν αὐτοὺς ποὺ εἶ-
χαν παρανομήσει, εἶπε ὅτι, κατ' ἀνάγκην
θὰ σωθεῖ, ἢ ὁ νόμος, ἢ ὁ ἄνθρωπος.

Κι ἀκόμα λένε ὅτι, ὁ Χαρώνδας ᾤρισε
παράδοξη διάταξη ποὺ ἀναφερόταν σὴν
μετατροπὴ τῶν νόμων. Ἐπειδὴ ἔβλεπε ὅτι
στὶς περισσότερες πόλεις μὲ τὸ νὰ ἐπι-
χειροῦν πολλοὶ νὰ διορθώσουν τοὺς νό-
μους, ἀφ' ἐνὸς κατέστρεφαν τὴν προϋ-
πάρχουσες νομοθεσίες καὶ ἀφ' ἐτέρου
ὠδηγοῦσαν τὸν λαὸ σὲ διαμάχες, ἔγραψε
νόμο εἰδικὸ καὶ μοναδικό. Ὡρίσε, λοιπόν,
ὅτι ὁποῖος ἤθελε νὰ προβεῖ σὲ διόρθωσι
νόμου, ὅταν θὰ ἔκανε τὴν πρότασι τῆς με-
τατροπῆς, ἔπρεπε νὰ θέσει τὸν τράχηλό
του σὲ βράχο καὶ ἐκεῖ νὰ παραμείνει μέ-
χρι ποὺ ὁ λαὸς νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν
διόρθωσι τοῦ νόμου· καὶ ἂν μὲν ἡ συνέ-
λευσι τοῦ λαοῦ δεχθεῖ τὸ κείμενο ποὺ εἶ-
χε προταθεῖ, νὰ ἀφήνεται ἐλεύθερος ὁ
εἰσηγητής, ἂν ὅμως ἀπορριφθεῖ ἡ πρότασι
του, τότε νὰ τὸν κρεμᾶνε ἀμέσως. Ἐπειδὴ,
λοιπόν, αὐτὴ ἦταν ἡ νομοθεσία γιὰ τὴν
μετατροπὴ τῶν νόμων καὶ ἀκόμη ὁ φόβος
συγκρατοῦσε τοὺς νεώτερους νομοθέτες
κανεὶς δὲν τολμοῦσε νὰ μιλήσει γιὰ με-

τατροπή τῶν νόμων· καὶ μετὰ ἀπ' αὐτὰ παραδίδονται τρεῖς ὅλοι κι ὅλοι εἰσηγητὲς μετατροπῆς ἐνὸς νόμου στοὺς Θουρίους καὶ μάλιστα λόγω εἰδικῶν περιστάσεων.

Ἐνῶ ὑπῆρχε νόμος, ἂν κάποιος βγάλει τὸ μάτι κάποιου, νὰ τιμωρεῖται μὲ τὸ νὰ τοῦ βγάλουν τὸ δικό του μάτι, ἕνας ἄνθρωπος μὲ ἕνα μόνο μάτι ποὺ τοῦ τὸ ἔβγαλαν κι ἔχασε ὅλη τὴν ὄρασή του, ὑποστήριξε ὅτι ὁ δράστης, μὲ τὸ νὰ τοῦ βγάλουν τὸ ἕνα μάτι, θὰ τιμωρηθεῖ λιγώτερο· γιατί ἐνῶ τύφλωσε τελείως ἕνα πολίτη, μὲ τὸ νὰ ὑποστεῖ ἀκριβῶς τὴν τιμωρία ποὺ ὀρίζει ὁ νόμος, δὲν θὰ δοκιμάζει καὶ τὴν ἴδια συμφορά· εἶναι λοιπὸν δίκαιο, ὅταν ἕνας βγάλει τὸ μάτι ἐνὸς μονόφθαλμου ἀνθρώπου, νὰ τοῦ βγάζουν καὶ τὰ δύο μάτια, ἂν πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ ἰσάζια. Ἐπειδὴ, λοιπὸν, πολὺ λυπήθηκε ὁ μονόφθαλμος, τόλμησε νὰ ἐκθέσει τὴν συμφορά του μπροστὰ στὴν συνάθροιση τοῦ λαοῦ καὶ μπροστὰ στοὺς συμπολίτες του ὠδυόταν γιὰ τὴν κακὴ του τύχη καὶ συνάμα συμβούλευε νὰ μετατρέψουν τὸν νόμο· καὶ στὸ τέλος, ἔβαλε τὸν τράχηλό του στὸν βράχο καὶ ἐπέτυχε νὰ δεχτοῦν τὴν ἀποψή του, νὰ καταστήσουν δηλαδὴ ἄκυρο τὸ νόμο ποὺ ὑπῆρχε καὶ νὰ ἐπικυρώσουν τὸν νόμο μὲ τὴν μετατροπὴ, κι ἔτσι δὲν τὸν κρέμασαν.

Δεύτερος διορθώθηκε ἕνας νόμος ποὺ ἐπέτρεπε στὴν γυναῖκα νὰ χωρίζει τὸν ἄντρα της καὶ νὰ παντρεύεται ὅποιον ᾔθελε. Καὶ κάποιος γηραλέος, ποὺ εἶχε γυναῖκα νεώτερη ποὺ τὸν ἐγκατέλειψε, συμβούλευε τοὺς Θουρίους νὰ μετατρέψουν τὸν νόμο καὶ νὰ προσθέσουν ὅτι, ὅποια χώρισε τὸν ἄντρα της μπορεῖ νὰ παντρευτεῖ, ἀλλὰ ὄχι μὲ ἄντρα νεώτερο ἀπὸ τὸν

προηγούμενο· τὸ ἴδιο καὶ ἂν ἕνας ἄντρας χωρίσει τὴν γυναῖκα του, νὰ μὴ παίρνει γυναῖκα νεώτερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ χώρισε.

Καὶ ἀφοῦ ἐπέτυχε νὰ δεχτοῦν τὴν εἰσηγησὴ του καὶ κατάργησε τὸν προηγούμενο νόμο, διέφυγε τὴν κρεμάλα· καὶ ἀφοῦ ἡ γυναῖκα δὲν μπορούσε νὰ πάρει νεώτερο, πάλι παντρεύτηκε αὐτὸν ποὺ εἶχε ἀφήσει.

Καὶ τρίτος νόμος διορθώθηκε· αὐτὸς ποὺ ἀναφέρεται στὶς κληρονόμους καὶ ποὺ τὸν βρίσκουμε καὶ στὴν νομοθεσία τοῦ Σόλωνος. Ὡριζε, λοιπὸν, ὅτι ὁ πλησιέστερος συγγενὴς θὰ ἔπαιρνε γιὰ γυναῖκα του τὴν κληρονόμο καὶ παρόμοια ἡ κληρονόμος ἀνῆκε στὸν πλησιέστερο συγγενή, ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νὰ τὴν παντρευτεῖ ἢ νὰ δώσει πεντακόσιες δραχμὲς γιὰ προίκα ἂν ἡ κληρονόμος ἦταν φτωχεῖα. Μιά, λοιπὸν, ὀρφανὴ κληρονόμος, ποὺ ἦταν ἀπὸ καλὴ οἰκογένεια, ἀλλὰ ἀμπεπαινη καὶ ποὺ δὲν μπορούσε νὰ παντρευτεῖ, κατέφυγε στὴν συνάθροιση τοῦ λαοῦ καὶ ἀφοῦ μὲ δάκρυα εἶπε γιὰ τὴν ὀρφάνια της καὶ τὴν καταφρόνια, πρότεινε γραπτῶς τὴν μετατροπὴ τοῦ νόμου: ἀντὶ γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν πεντακοσίων δραχμῶν, νὰ γραφεῖ ὅτι ὁ πλησιέστερος συγγενὴς ἔπρεπε νὰ παντρεύεται ὅπωςδῆποτε τὴν κληρονόμο ποὺ τοῦ ἐπεδίκαζε ὁ νόμος· καὶ ἀφοῦ ὁ λαὸς λυπήθηκε καὶ ψήφισε νὰ μετατραπεῖ ὁ νόμος, ἡ ὀρφανὴ ξέφυγε τὴν κρεμάλα, ἐνῶ ὁ συγγενὴς της ποὺ ἦταν καὶ πλούσιος, ἀναγκάστηκε νὰ πάρει γυναῖκα του μιὰ φτωχεῖα κληρονόμο χωρὶς προίκα.

Ε. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ

Ο ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ὁ μυστηριακὸς Ἱερὸς Γάμος τῶν θειοτάτων Ὀρφικῶν μυστηρίων εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ἑλληνικὰ Διονυσιακὰ μυστηριακὰ δρώμενα.

Ἡ ὅλη διακίνηση τοῦ ἱερωτάτου τούτου δρωμένου, μέσα ἀπὸ τὸν λαϊκὸ θρησκευτικὸ ὀρίζοντα τῶν παναρχαίων Ἀνθεστηρίων, εἶναι μία μεγαλειώδης ἐπιλογὴ τοῦ κατ' ἀρχὴν ἀγνώστου συνθέτη τοῦ θεοῦ τούτου διαχρονικοῦ μυνήματος.

Παρόλο ποὺ τὸ ὄνομα τοῦ συνθέτη τοῦ μυστηριακοῦ τούτου δρωμένου, παραμένει ἀγνωστο, ἡ πνευματικὴ σφραγίδα ποὺ καλύπτει τὸ πανάρχαιο τοῦτο δρώμενο ὑπαινίσσεται πιθανότατα τὸν ἴδιο τὸν μέγιστο θεολόγο Ὀρφέα.

Τὸ δρώμενο αὐτὸ ἀναφέρεται σὲ μιὰ συμβολικὴ, πνευματικὴ τάξεως, ἐρωτικὴ συνουσία.

Σ' αὐτὴν συμβολικῶς μετέχουν ὁ Ἄρχων Βασιλεὺς καὶ ἡ σύζυγός του Βασίλισσα. Ἡ συνουσία αὐτὴ καλύπτει ἕνα ἱερὸ μυστηριακὸ θείας πνευματικῆς τάξεως δρώμενο. Τοῦτο, ἀναμφισβήτητα, ἀνάγεται στὴν αὐστηρῶς ἀπα-

γορευμένη περιοχὴ τῶν ἀντιστοίχων μυστηριακῶν ἀρρήτων. Προφανὴς ἐπιδίωξη τοῦ ἱεροῦ συνθέτη εἶναι ἡ διατήρηση, μὲ τρόπο ἀπόλυτα καλυμμένο, ἐκείνου, στὸ ὁποῖο ἡ μυστηριακὴ πρᾶξις αὐτὴ ἀναφέρεται. Ἐμφανῶς, ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ μυστηριακοῦ ὀρίζοντος εἶναι πολὺ σημαντικὴ. Τοῦτο ἀκριβῶς ἀποκαλύπτει καὶ τὴν πηγή, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν ἐκπορεύεται ἡ ἐντυπωσιακὴ καὶ τεράστια δύναμη τοῦ θεοῦ τούτου δρωμένου.

Τὸ ἄρμα τοῦ Διονύσου ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ Φάληρο καὶ κατευθυνόταν πρὸς τὴν Ἀθήνα. Τὸ ἄρμα αὐτὸ εἶναι μία λέμβος. Αὐτὸ προϋποθέτει ὅτι ἡ λέμβος αὐτὴ ἦρθε μέσα ἀπὸ τὴν θάλασσα. Καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις ἡ παραλία τοῦ

Φαλήρου συγκεκριμένα, χρoσίμευε - ὅπως στὰ Θεσμοφόρια - γιὰ νὰ συνδέσει τὸ ἐκτυλισσόμενο μυστηριακὸ τοπίο μὲ τὴν ὁποία λειτουργικότητα μποροῦσε νὰ ἔχει ἐν προκειμένῳ ὁ μέσος οὐρανός. Μέσος οὐρανὸς καλεῖται ἡ αἰθερικὴ ἔκτασις, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης καὶ

ἐκτείνεται μέχρι τὰ κράσπεδα τοῦ Θεοῦ κόσμου. Ἡ αἰθερικὴ αὐτὴ ἔκταση, συμβολίζεται ἀπὸ τὴν θάλασσα. Τὸ λεβόσχημο ὄχημα τοῦ Θεοῦ Διονύσου ἐπὶ τοῦ ὁποίου

ἐπέβαινε ὁ Ἄρχων Βασιλεὺς, δείχνει τὴν προέλευση αὐτοῦ τοῦ ὀχήματος ἀπὸ τὸν μέσο οὐρανό. Οἱ τροχοὶ τοῦ ἄρματος, πέραν τῆς χρησιμότητός τους νὰ κυλῖεται τοῦτο, **συμβολίζουν τὴν φυσικὴ περιστροφικὴ κίνηση τοῦ αἰθέρος.**

Ὁ Πρόκλος ἀναφέρει σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν Σχολίων του στὸν Πλατωνικὸ *Τίμαιο* ὅτι ἡ **φυσικὴ κίνηση τοῦ αἰθέρος εἶναι κυκλική.** Ὁ προσδιορισμὸς αὐτὸς συμβολίζει τὴν κυλιόμενη κινητικότητα τοῦ συμβολικοῦ τούτου ὀχήματος.

Τὸ κύριο ἐπίπεδο τοῦ συμβολικοῦ τούτου ὀχήματος εἶναι ὁ **πνευματικὸς**

ὀργανισμὸς τοῦ Διονύσου. Στὸ πνευματικὸ ὄχημα τοῦτο, ἡ πλώρη καὶ ἡ πρύμνη τῆς λέμβου δίδουν τὰ κύρια χαρακτηριστικά του.

Ἡ κεφαλὴ τοῦ χοίρου στὴν πλώρη δηλώνει προφανῶς τὴν διεισδυτικὴ φύση τῶν γεννητικῶν δυνάμεων τοῦ αἰθερικοῦ ψυχικοῦ μεσοχώρου τοῦ Ὑπάτου Διός.

Αὐτὲς διακινοῦνται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Διονύσου, διότι ὁ Διόνυσος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ χειρίζεται αὐτὲς τὶς δυνάμεις. Ὅπως ἡ πλώρη διευκολύνει τὴν μετακίνηση μιᾶς λέμβου ἢ ἐνὸς πλοίου, σχίζοντας τὰ νε-

ρὰ τῆς θαλάσσης, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ἡ πλώρη ἐδῶ, ἔχουσα τὸ συμβολικὸ σχῆμα μιᾶς κεφαλῆς χοίρου, ἐντάσσεται στὴν γενικὴ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τῶν συμβόλων, ὡς ἡ ἔννοια δυνάμεις προσδιορίζει.

Πράγματι, ὅλα τὰ σύμβολα εἶναι δυνάμεις, ὅλα ἀνεξαιρέτως, διότι αὐτὸς ὁ ὀρίζων εἶναι κοινὸς ἑρμηνευτικὸς ὅλων τῶν συμβόλων.

Ἄρα τὸ σύμβολον **πλώρη** εἶναι μία δύναμις, ἡ ὁποία ἐπιπροσθέτως προσδιορίζεται ὡς **πολλαπλῶς ἢ, καλύτερα, ὡς ἀπείρως ἀναπαραγωγική.**

Αὐτὸ συμβολίζει ἡ κεφαλὴ τοῦ χοίρου, καθὼς ὁ χοῖρος εἶναι τὸ κατεξο-

χὴν παραγωγικὸν ζῶον.

Ἡ πρύμνη τῆς λέμβου φέρει ἓνα ἡμικυκλικὸ μακρὺ λαιμὸ κύκνου, τὸ ράμφος τοῦ ὁποίου κατευθύνεται πρὸς τὴν πλώρη. **Τὸ σύμβολο τοῦτο συνδέει τὴν ἡλιακὴ φύση τοῦ κύκνου μὲ τὸν προσωπικὸ τοῦ Θεοῦ Διονύσου πνευματικὸ ὀργανισμό.**

Ἡ σύζευξη στὴν Διονυσιακὴ αὐτὴ λέμβο δύο ζωϊκῶν συμβόλων, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ **χοῖρος εἶναι γήινον, ἐνῶ ὁ κύκνος καταχωριζόμενον στὸ πνευματικὸ κλῖμα τοῦ Ἀπόλλωνος, εἶναι σύμβολο πνευματικῆς ἡλιακῆς φύσεως.** Ἐκ τῆς συζεύξεως αὐτῆς ἀναδύεται συγκεκριμένη διττὴ φύση τοῦ πνευματικοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ Θεοῦ Διονύσου.

Πράγματι, ἡ μὲν γήινη πλευρὰ τοῦ Θειοτάτου τούτου συμβολισμοῦ καταδεικνύει τὴν σχέση τοῦ Θεοῦ Διονύσου μὲ τὸ ἐπίγειον, εἰς ὃγδοον Ἐλευσίνιο μυστηριακὸ ἐπίπεδο, ἔργον τοῦ Διονύσου, ἐνῶ ἡ κύκνειος πλευρὰ τοῦ συμβόλου τούτου δεικνύει τὴν οὐρανίαν ἢ, καλύτερα, τὴν ἡλιακὴ φύση τοῦ πνευματικοῦ τούτου ὀργανισμοῦ. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ἡ ἡλιακὴ αὐτὴ προέλευση τῆς φύσεως τοῦ πνευματικοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ Θεοῦ Διονύσου δηλώνει **προσανατολισμὸ καὶ κατεύθυνση.**

Αὐτὰ προσδιορίζονται ἀπὸ τὸν προσανατολισμὸ τοῦ ράμφους τοῦ λαιμοῦ τοῦ κύκνου, καθὼς τοῦτο βλέπει πρὸς

τὴν κατεύθυνση τῆς πλώρης. Ἄρα, πνευματικῆς τάξεως ἡλιακὴ δύναμις, ὠθεῖ τὴν πνευματικὴν ἀναπαραγωγικὴν δύναμιν τοῦ Διονύσου, ἡ ὁποία συμβολίζεται διὰ τῆς χοιρομόρφου πλώρης. Ἡ μεταμορφωτικὴ ὁμῶς λειτουργία τοῦ Θεοῦ Διονύσου μέσα στὰ Μυστήριά Του ἔχει ὑποδομὴ πνευματικῶς ἐρωτικῆς.

Πράγματι, ἡ σχέση Ἄρχοντος Βασιλέως καὶ Βασιλίσσης, ὅπως καὶ πᾶσα σχέση διδάσκοντος καὶ διδασκομένου, ἐντὸς τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν μυστηρίων, εἶναι σχέση πνευματικῶς ἐρωτικῆς. Ἐπὶ τοῦ πνευματικοῦ ἔρωτος τούτου τῶν ψυχῶν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπιτέλεση τοῦ μεγάλου Ἔργου τῶν μυστηρίων σὲ ὅλες τὶς ἀναπεπταμένες αὐτοῦ βαθμί-δες.

Ἴσως εἶναι ἡ μοναδικὴ φορὰ μέσα στὴν παρουσίαση, κατὰ συμβολικὸ τρόπο, ὁψεων τοῦ μυστηριακοῦ Ἔργου, ὅπου ἐμφανίζεται κατὰ τόσο ὑψηλὸ καὶ ἐπίσημο τρόπο ἡ **σχέση μυστηριακοῦ δρῶντος καὶ μυστηριακοῦ ἀποδέκτου.** Τὸ ἐκπληκτικὸν στὴν περίπτωσι αὐτὴ εἶναι τὸ ὅτι ἡ συνειδησιακὴ προθετικότητα τῶν Διονυσιακῶν ἱεροφαντῶν ὑπεγράμμισε τὰ ἀνωτέρω, ὅχι μόνο κατὰ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν πλέον βαθυχάρακτο τρόπο.

Ἡ βασίλισσα ὑπηρετεῖται ἀπὸ 14 θεραπαινίδες, οἱ ὁποῖες ὀνομάζονται **Γεραρές.** Τὸ ρῆμα **γεραίρω** σημαίνει

τιμῶ. Εἶναι αὐτὲς ποὺ τὴν τιμοῦν. Αὐτὲς καταρχὴν ὁμνύουν ὄρκον στὴν Βασίλισσα, ὅτι ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες ἐτήρησαν τὰ θεσμοθετηθέντα ὑπεσχημένα ἐκ μέρους τῶν μυστηρίων τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπέσχον ἀπὸ ὁποιαδήποτε σεξουαλικῆ ἐπαφῆς μὴ ἔχοντας διαταράξει τὴν ἐσωτερικὴ τους ἀναπαραγωγικὴ ἐκφραση τοῦ αἰθερικοῦ τους ψυχικοῦ μεσοχώρου.

Διεσώθη ἡ πληροφορία ὅτι μεταξὺ τῶν καθηκόντων τῶν Γεραρῶν ἦταν ἡ ἐπιτέλεση ἀρρήτων ἱεροπραξιῶν ἐπὶ ἰσαριθμῶν πρὸς ἐκεῖνες βωμῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἰδρυθεῖ μέσα στὸν ἱερὸ περίβολο τοῦ τεμένους τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἐν Λίμναις Διονύσου. Τὸ σύνολο τῆς μυστηριακῆς αὐτῆς συλλογικῆς ἱεροπραξίας εἶναι μία προτέλεσις, δηλαδή μία μυστηριακὴ πράξη, ἡ ὁποία ἐτελεῖτο πρὶν ἔρθει ἐκεῖ ἐπὶ τοῦ ἄρματος τοῦ ὁ Ἄρχων Βασιλεὺς γιὰ νὰ πάρει τὴν Βασίλισσα ὥστε νὰ τὴν ὀδηγήσει στὸ Βουκολεῖο.

Ἔτσι, μποροῦν καὶ νομιμοποιοῦνται πλέον ὥστε νὰ ὑπηρετήσουν δι' ἐνὸς ἀρρήτου τρόπου, τὸν ὁποῖον πᾶς δὲν ξέρουμε, τὴν Βασίλισσα καὶ νὰ τὴν ἐτοιμάσουν νὰ δεχθεῖ τὶς αἰθερικὲς μεταμορφωτικὲς ἐπιδράσεις τοῦ συμβολικοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Διονύσου.

Κανονικὰ ἔπρεπε νὰ λειτουργοῦν ἐπὶ ὑπηρετικὰ, στὴν προκειμένη περίπτωση, μυστηριακὰ ζεύγη.

Ὅμως, ἡ ἀπόσυρση ἀπὸ τὴν μυστη-

ριακὴ πράξη τῆς παρουσίας τοῦ ἄρρενος στοιχείου εἰς τὰ ἐπὶ αὐτὰ ζεύγη, προφανῶς θέλει νὰ τονίσει τὴν παραμονὴ τῆς συνθέσεως τοῦ μυστηριακοῦ τούτου ὁμίλου τῶν ὑπηρετῶν στὸ ἐπίπεδο τῆς θηλείας φύσεως, δηλαδή εἰς τὸ δεκτικὸ ἐπίπεδο.

Ἐπειδὴ τὰ κύρια κέντρα τοῦ ἀνθρωπίνου ὁργανισμοῦ εἶναι ἐπὶ, ἡ ἀπεμπόλησις τῆς ἀρρένου πλευρᾶς τῶν ζευγῶν ἴσως νὰ δείχνει ὅτι ὁ ὅμιλος αὐτὸς τῶν μυστηριακῶν ὑπηρετῶν διατηρεῖ μὲν ἀριθμητικῶς νομίμως τὸ σχῆμα δεκατετραμελοῦς ὁμάδος, ταυτοχρόνως ὅμως ἡ ὁμάδα αὐτή, προσδιοριζομένη διὰ τῆς θηλείας φύσεως, ὡς δεκτικὴ, ἀποδεικνύει ἔντονα ὅτι οἱ Γεραρὲς βρίσκονται κάτω ἀπὸ κατευθυνόμενη ἄνωθεν ἐποπτεία.

Ἡ κατάληξις τῆς συναντήσεως τοῦ Ἄρχοντος καὶ τῆς συζύγου του Βασιλίσσης ἦταν ἡ πολιτικὴ ἔδρα τοῦ Ἄρχοντος, τὸ Βουκολεῖον. Μέσα ἐκεῖ ἐτελεῖτο ὁ ἱερὸς Γάμος.

Ἡ πολιτικὴ φύσις τοῦ Βουκολείου συνδέει τοῦτο πρὸς τὴν μυστηριακὴ πλευρὰ τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης, καθὼς ἡ βαθύτερη συμβολικὴ ἔκτασις τῆς ἐννοίας «πόλις» εἶναι, κατὰ Πλάτωνα, ἐκείνη τῆς ψυχῆς.

Ἡ τέλεσις, συνεπῶς, τοῦ συμβολικοῦ ἱεροῦ Γάμου μέσα στὸ Βουκολεῖον μεταφέρει τὸ τελούμενον ἄρρητον εἰς τὸ καθαρῶς μυστηριακὸν ἐπίπεδον.

Τὸ Βουκολεῖον εὕρισκετο εἰς τὴν

Βορεῖα πλευρὰ τοῦ Ἱεροῦ Βράχου τῆς Ἀκροπόλεως. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, Ἀθηναίων Πολιτεία 3,5 τὸ Βουκολεῖον ἦταν ἡ ἐπίσημη κατοικία στὴν Ἀθήνα τοῦ Ἄρχοντος Βασιλέως. Βουκόλος σημαίνει «ποιμένας τῶν βοῶν», ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἰλιάς στὸ 13.571 καὶ ἡ Ὀδύσεια 11.292.

Τὰ βόδια εἶναι συμβολικὰ μεγέθη τῶν ἡλιακῶν δυνάμεων. Αὐτὸς ὁ προσδιορισμὸς μεταφέρεται εἰς τὴν ἔννοια τοῦ λατρευτοῦ τοῦ Διονύσου, ὁ ὁποῖος Διόνυσος ἔχει μορφή ταύρου. Τὸ Βουκολεῖο, συνεπῶς, στεγάζει συμβολικῶς τὴν δέσμη τῶν πιὸ πάνω ἐννοιῶν, ὅποτε ἡ συμβολικὴ του σημασία ἀνυψώνεται εἰς τὴν ἔννοια τοῦ ἀνακτόρου τοῦ ἱερέως ἐκείνου, ὁ ὁποῖος εἶναι λατρευτὴς τοῦ ταυρομόρφου Διονύσου. Καὶ πάλιν ὁ ταῦρος εἶναι σύμβολο τῶν ἡλιακῶν δυνάμεων καὶ μάλιστα τῶν γεννητικῶν ἡλιακῶν δυνάμεων. Ἡ διαπίστωσις αὐτὴ ἀποκαλύπτει μία πλευρὰ τῆς φύσεως τῶν γεννητικῶν δυνάμεων τοῦ Διός, οἱ ὁποῖες διακινουῦνται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Διονύσου.

Ἐπειδὴ τὸ Βουκολεῖον συνδέεται μὲ τὴν ἔννοια τῶν ἡλιακῶν δυνάμεων, ὅπως ἄλλωστε ὁ βοῦς αὐτὲς τὶς δυνάμεις συμβολίζει, νομιμοποιεῖται διὰ τοῦ συμβολικοῦ Ἱεροῦ Γάμου ἡ διασύνδεσις τῆς μεταμορφώσεως τοῦ ὕλικου ψυχικοῦ ἀτόμου τῆς Βασιλίσσης εἰς τὴν πνευματικὴ ἐκείνη ὄντοτητα, ἡ ὁποία,

ἀκριβῶς ὅπως τὸ μυστηριακὸ παράδειγμα τοῦ βρέφους Ὀλυμπίου Θεοῦ Ἑρμοῦ δείχνει, ἀναλογικῶς ἐδῶ, ὡς βρεφικὸ πνευματικὸ μέγεθος ἔχει ἀνάγκη ἀπαραιτήτως στηρίξεως ἐκ μέρους τῶν ἡλιακῶν δυνάμεων. Αὐτὲς ὑπαινίσσεται ἐπιπλέον τὸ Βουκολεῖο μυστηριακῶς ἰδιότητος.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΕΟΙΠΟΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗΡΙΩΝ

Ὁ ἀριθμὸς τῶν κόσμων δὲν εἶναι ἀπειρος. Δὲν εἶναι οὔτε εἰς οὔτε πέντε, ἀλλὰ ἀκριβῶς 183, διατεταγμένοι ἐν τριγώνῳ ἀνὰ ἑξήκοντα εἰς ἑκάστην πλευράν, ἐνῶ οἱ λοιποὶ τρεῖς κόσμοι κατέχουν τὰς γωνίας. Ἐφάπτονται ἀλλήλων καὶ ἐν τῇ κινήσει τῶν ἐκτελοῦν ἐν εἶδος ρυθμικοῦ χοροῦ.

Ἡ ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ τριγώνου εἶναι ἡ κοινὴ ἐστία ὅλων τῶν κόσμων καὶ καλεῖται τὸ «Πεδίον τῆς Ἀληθείας».

Ἐκεῖ μέσα ὑπάρχουν αἱ ἀρχαί, οἱ τύποι καὶ αἱ ἀμετάβλητοι ἰδέαι παντὸς ὑπάρχοντος καὶ ὑπάρξαντος.

Πέριξ τῶν τύπων τούτων ὑπάρχει ἡ Αἰωνιότης καὶ ἐκ τῆς αἰωνιότητος ταύτης ἀπορρέει, ὡς χεῖμαρρος, ὁ χρόνος, ποὺ κυκλοφορεῖ διὰ μέσου ὅλων τῶν κόσμων.

Ἡ θέα τοῦ ἐξαίσιου τούτου συνόλου ἐπιτρέπεται μίαν φορὰν κάθε 10.000 ἐπὶ εἰς τὰς ψυχὰς τῶν θνητῶν καὶ μόνον ἐφόσον ἔζησαν ἐναρέτως εἰς τὸν παρόντα κόσμον. Τὰ δὲ Μυστήρια, ἀκόμη καὶ τὰ εὐκλεέστερα ποὺ ἐλειπούργησαν ἐδῶ κάτω, δὲν εἶναι παρὰ ὥκρὰ ἀντανάκλασις τοῦ ὑπερόχου τούτου θεάματος.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Ἀριστοτέλης (384-323)

Ἐγεννήθη εἰς τὰ Στάγειρα, πόλιν κειμένην εἰς τὴν βορειοανατολικὴ ἄκρᾳ τῆς Χαλκιδικῆς. Ὁ πατήρ του Νικόμαχος ἀνῆκεν εἰς τὸ γένος τῶν Ἀσκληπιάδων καὶ ἐ χρημάτισεν ἰατρὸς εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ βασιλέως Ἀμύντα τοῦ Β. Ἡ μήτηρ του Φαιστὶς ἀνῆκεν εἰς τὸ αὐτὸ γένος καὶ κατήγετο ἐκ Χαλκίδος. Εἰς μικρὰν ἡλικίαν ἔχασεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸν πατέρα του καὶ ἀνετράφη ὑπὸ τὴν κηδεμονίαν τοῦ πατρικοῦ φίλου του Προξένου, εἰς Ἀταρνέα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Κατὰ τὸ 368 εἰσῆλθεν εἰς τὴν Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος καὶ παρέμεινε ἐν αὐτῇ μέχρι τοῦ 348 ἔτους, ὅποτε ἀπέθανεν ὁ διδάσκαλός του. Κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, ἀναχωρήσας ἐξ Ἀθηνῶν μετὰ τοῦ Ξενοκράτους, ἦλθεν εἰς τὴν Ἄσσον τῆς Τρωάδος, ὅπου ἦρχον οἱ πλατωνικοὶ Ἐραστος καὶ Κορίσκος ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ τυράννου τοῦ Ἀταρνέως Ἑρμίου.

Πρὸς τοῦτον συνεδέθη στενώτατα ὁ

Ἀριστοτέλης, λαβὼν ὡς σύζυγον τὴν ἀνεψιὰν καὶ θετὴν κόρην του Πυθίδα. Μετὰ τριετὴν ἐκεῖ διαμονὴ καὶ διδακτικὴν ἐργασίαν ἦλθε, κατὰ τὸ 345, εἰς τὴν Μυτιλήνην καὶ συνέχισε τὰς διδασκαλίας καὶ τὰς ἐπιστημονικάς του ἐρεῦνας. Κατὰ τὸ 342 προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως Φιλίππου εἰς τὴν Πέλλαν, ὡς διδάσκαλος τοῦ Ἀλεξάνδρου. Κατὰ τὸ 341 συνέβη ἡ δι' ἀπάτης σύλληψις καὶ θανάτωσις ὑπὸ τῶν Περσῶν, τοῦ φίλου του Ἑρμίου, τὸν θάνατον τοῦ ὁποίου ἐθρήνησε δι' ὠραιότατον ὕμνον. Ὁ Ἀριστοτέλης ἦτο ἐν γνώσει τῶν μεταξὺ Φιλίππου καὶ Ἑρμίου πολιτικῶν συνεννοήσεων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ἐκ μέρους τοῦ βασιλέως τῆς Μακεδονίας προπαρασκευαζομένη ἐναντίον τῶν Περσῶν πανελληνίον ἐκστρατείαν.

Εἰς τὴν αὐλὴν τῆς Πέλλας ἔμεινεν ὁ Ἀριστοτέλης μέχρι τοῦ 336. Ὡς παιδαγωγὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐκαλλιέργησεν εἰς τὴν ψυχὴν του τὴν λατρείαν πρὸς τὴν ἑλληνικὴν ἡρωϊκὴν παράδοσιν, χρησιμοποιῶν τὰ Ὀμηρικὰ ἔπη καὶ

τὰ ἄλλα δημιουργήματα τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας. Κατὰ τὸ 335 ἐπανῆλθε εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ἵδρυσεν ἰδίαν σχολήν, τὸ Λύκειον, μεταξὺ τοῦ Λυκαβηπτοῦ καὶ τοῦ Ἰλισοῦ. Ὑπὸ τὴν καθοδήγησίν του ἀπέκτησεν ἡ σχολὴ του μεγάλην φήμην. Ἡ σχολὴ του ἐκλήθη καὶ **Περίπατος** ἐκ μεγάλου οἰκοδομήματος τὸ ὁποῖον εἶχε στοάς. Καλοῦνται δὲ οἱ ὅπαδοι τοῦ Ἀριστοτέλους διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ **Περιπατητικοί**.

Δὲν ἦτο μόνον τόπος διδασκαλίας ἀλλὰ καὶ κέντρον ἐπιστημονικῶν σπουδῶν.

Συνεχίζων τὴν παράδοσιν τοῦ Πλάτωνος, ἀνεδείχθη καὶ αὐτὸς μέγας ὁργανωτὴς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεῦνης.

Σημαντικώταται ὑπῆρξαν αἱ ἐρευναὶ τοῦ εἰς τὴν περιοχὴν τῆς βιολογίας, τῆς πολιτειολογίας, τῆς λαογραφίας καὶ τῆς μελέτης διαφόρων ἐκδηλώσεων τῆς πολιτιστικῆς ζωῆς. (Ἱστορία δραματικῶν καὶ ἀθλητικῶν ἀγώνων).

Κατὰ τὸ 323 μὲ τὴν ἀναγγελίαν τοῦ θανάτου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἤρχισεν ὁ ἐναντίον του πολιτικὸς διωγμός. Διευπώθησαν κατ' αὐτοῦ κατηγορίαι ἐπὶ ἀσεβείᾳ, ἐνεκα τῶν ὁποίων

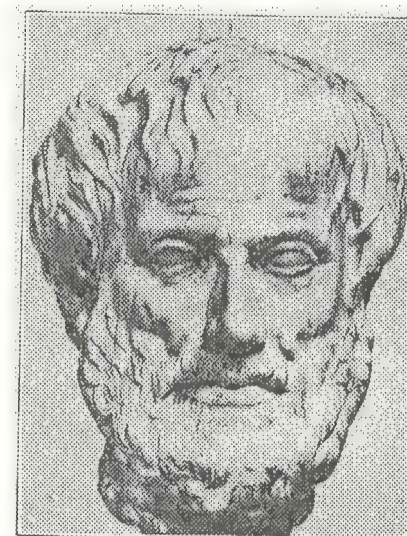
ἠναγκάσθη νὰ καταφύγῃ εἰς τὴν πατρίδα τῆς μητρὸς του Χαλκίδα, ἐνθα καὶ ἀπέθανεν ἐκ στομαχικοῦ νοσήματος.

Ὅπως ὁ Σωκράτης εἶχεν εὐτυχῆσαι νὰ ἔχῃ μαθητὴν τὸν Πλάτωνα, οὕτω καὶ ὁ Πλάτων ὑπῆρξεν εὐτυχής, διότι εὑρεν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Ἀριστοτέλους ἀντάξιον μαθητὴν.

Μόνον αὐτὸς, ἐκ τῶν μαθητευσάντων πλησίον τοῦ Πλάτωνος, κατάρθωσε νὰ κατανοήσῃ τὴν διδασκαλίαν του καὶ νὰ τὴν ἀναπτύξῃ συνδυάζων πρωτοβουλίαν καὶ δημιουργικότητα. Στερεῖται, βεβαίως, τῆς ποιητικῆς πτήσεως τοῦ διδασκάλου του, εἰς τὴν λογικὴν ὁμῶς ἀνά-

συνδυαστικὸν πνεῦμα τυγχάνει ἐφάμιλλος πρὸς αὐτόν. Ἔχει τὴν ἰκανότητα νὰ ἀντιλαμβάνεται τὰ προβλήματα εἰς τὴν οὐσίαν των καὶ νὰ παρακολουθῇ τὴν ἱστορικὴν των ἐξέλιξιν.

Ἐδημιούργησεν, ἐκ θεμελίων, δύο φιλοσοφικὰς ἐπιστήμας, τὴν λογικὴν, (ἀναλυτικὴν ὅπως τὴν λέγει ὁ ἴδιος), καὶ τὴν μεταφυσικὴν (πρώτην φιλοσοφίαν). Εἰσήγαγε φιλοσοφικοὺς ὅρους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καὶ χρησιμοποιοῦνται καὶ εἰς τὴν σύγχρονόν μας διεθνή

φιλοσοφικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν ὁρολογίαν (δύναμις, ἐνέργεια, ἐντελέχεια, ὕλη, μορφή, συλλογισμός, κατηγορία). Συνεχῆ δὲ ἐπίδρασιν ἥσκησεν ἡ φιλοσοφία τοῦ Σταγειρίτου εἰς τὰ μετέπειτα συστήματα, εἰς τοὺς νεοπλατωνικούς, εἰς τοὺς Ἀραβας φιλοσόφους καὶ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς χριστιανικῆς Δύσεως καὶ ἐξακολουθεῖ καὶ σήμερον νὰ κατευθύνῃ ἐν πολλοῖς καὶ νὰ ἐπηρεάζῃ τὴν νεωτέραν φιλοσοφίαν.

Τὰ ἀριστοτελικά συγγράμματα

Ὁ κατὰ τὸν 2ον π.Χ. αἰῶνα ζήσας Ἀλεξανδρινὸς Ἑρμῖππος ὑπελόγιζε τὸν ἀριθμὸν τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς 400. Μέχρις ἡμῶν διεσώθησαν οἱ τίτλοι 143 συγγραμμάτων του, ὁ δὲ Διογένης ὁ Λαέρτιος ὑπολογίζει τὸν ἀριθμὸν τῶν στίχων τῶν ἔργων του εἰς 44 μυριάδας.

Τὸ σύνολον τῶν συγγραμμάτων του δύναται νὰ διαιρεθῇ εἰς δύο ὁμάδας. Εἰς τὴν πρώτην κατατάσσομεν τὰ ἀπολεσθέντα καὶ εἰς τὴν δευτέραν τὰ σωζόμενα ἔργα του.

Τὰ ἀπολεσθέντα εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον διάλογοι γραφέντες καθ' ἣν ἐποχὴν ἐμαθήτευσεν πλησίον τοῦ Πλάτωνος. Τὰ γνωστότερα ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ, περὶ τὸ 354 γραφεὶς, διάλογός του *Εὐδημος*, ἐν τῷ ᾧ ὁποῖον ἐξητάζετο τὸ πρόβλημα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, καὶ ὁ *Προτρεπικός*, ὃν ἔγραψε πρὸς

τὸν ἡγεμόνα τῆς Κύπρου Θεμισώνα.

Ὡς συγγραφεὺς διαλογικῶν ἔργων, ὁ Ἀριστοτέλης καινοτομεῖ, διότι εἰς τοὺς διαλόγους εἰσάγει καὶ τὸν ἑαυτὸν του ὡς τὸ κυριώτερον ἐκ τῶν συνομιλούντων προσώπων, ὅπερ δίδει τὴν κατεύθυνσιν εἰς τὴν διαλογικὴν συζήτησιν. Εἰς τὸ τέλος τῆς αὐτῆς ἐποχῆς, πρέπει νὰ καταταχθῇ καὶ ὁ ἐπίσης ἀπολεσθεὶς *Περὶ φιλοσοφίας* διάλογος.

Ἄπαντα τὰ διασωθέντα ἔργα του ἀναφέρονται εἰς ἐπιστημονικὰ θέματα καὶ εἶχον χρησιμοποιηθῇ ὡς βοηθήματα διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς διδακτικῆς ἐργασίας τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν Μυτιλήνῃ καὶ ἐν Ἀθήναις. Χαρακτηρίζονται συνήθως ὡς ἀκροαματικοὶ λόγοι, ὑπομνήματα, μέθοδοι, πραγματεῖαι. Ἐπ' ἀρκετὸν χρόνον, κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, τὰ ἐπιστημονικά του συγγράμματα εἶχον περιπέσει εἰς λήθην καὶ ἡ φιλοσοφία του ἦτο γνωστὴ ἑλλιπῶς ἐκ τῶν διαλόγων. Ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψις καὶ ἐκδοσίς των ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Ἀνδρονίκου τοῦ Ροδίου κατὰ τὸ 60-50 π.Χ.

Ἐκτοτε, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἀρχαϊσμοῦ, ἐμελετήθησαν καὶ ἐσχολιάσθησαν τὰ ἐπιστημονικά του ἔργα, περιῆλθον δὲ εἰς λήθην οἱ διάλογοι, οἵτινες, ἐν τέλει, καὶ ἀπωλέσθησαν. Τὰ διασωθέντα ἔργα διαιροῦνται εἰς τὰς κατωτέρω ὁμάδας:

1ον. **Λογικά** (*Ὁργανον*). Κατηγο-

ρίαι, *Περὶ ἑρμηνείας*, Ἀναλυτικὰ πρότερα, Ἀναλυτικὰ ὕστερα, Τοπικά, Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι.

2ον. **Φυσικά**. Φυσικὴ ἀκρόασις, Βιβλία 8, *Περὶ Οὐρανοῦ*, *Περὶ γενέσεως* καὶ *φθορᾶς*, *Μετεωρολογικά*, *Περὶ κόσμου*. Τὸ τελευταῖον δὲ εἶναι γνήσιον, ἔγραψεν ὁ 1ον π.Χ. αἰῶνα.

3ον. **Βιολογικά**. *Περὶ ζῶων ἱστορίαι*, Βιβλία 10, *Περὶ ζῶων μορίων*, *Περὶ ζῶων πορείας*, *Περὶ ζῶων κινήσεως*, *Περὶ ζῶων γενέσεως*, *Περὶ φυτῶν* (νόθος).

4ον. **Ψυχολογικά**. *Περὶ ψυχῆς* Βιβλία 3, *Μικρὰ φυσικά* (περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως, περὶ ὕπνου, περὶ ἐνυπνίων, περὶ μαντικῆς, περὶ μακροβιότητος, περὶ ζωῆς, περὶ ἀναπνοῆς, περὶ πνεύματος: τὸ τελευταῖον δὲν εἶναι γνήσιον).

5ον. **Μεταφυσικά**. Τὰ Μετὰ τὰ Φυσικά, Βιβλία 12. Ὁ τίτλος «Μετὰ τὰ φυσικά» εἶναι μεταγενέστερος. Ὁ Ἀριστοτέλης χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρον «Πρώτη φιλοσοφία».

6ον. **Ἠθικά**. Ἠθικά Εὐδήμεια, Ἠθικά Μεγάλα, Ἠθικά Νικομάχεια, Βιβλία 10.

7ον. **Πολιτικά**. Πολιτικά Βιβλία 8. Οἰκονομικά (νόθα).

8ον. **Τεχνολογικά**. *Ῥητορικὴ*, Βιβλία 3 καὶ *Ποιητικὴ* (διεσώθη ἑλλιπές).

9ον. **Προβλήματα**.

Μετὰ τῶν ἀριστοτελικῶν συγγραμμάτων συνεκδίδονται καὶ τινά, ἅτινα

δὲν ἔγραψαν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους. Ταῦτα εἶναι τὰ Φυσιογνομικά, *Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων*, *Περὶ χρωμάτων*, *Περὶ ἀτόμων γραμμῶν*, *Μηχανική*, *Ῥητορικὴ* εἰς Ἀλέξανδρον, *Περὶ Ξενοφάνους*, *Περὶ ἀκουστών*.

Τὸ σύνολον τῶν σωζομένων ἔργων καὶ ἀποσπασμάτων ἐξεδόθη, μετὰ μεταφράσεως, εἰς τὴν Λατινικὴν Ἀρχαίων Σχολίων καὶ Πινάκων ὑπὸ τῆς Πρωσικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν ὑπὸ τὴν ἐποπτεῖαν τοῦ Ἑμμ. Μπέκκερ καὶ ἀργότερον, τοῦ Μπόνιτς, εἰς ἑξὶ μεγάλους τόμους (1831-1870).

Ἡ νεωτέρα φιλολογικὴ ἔρευνα προσεπάθησε νὰ ἀνεύρῃ εἰς τὰ διασωθέντα ἀριστοτελικά συγγράμματα διάφορα χρονολογικὰ στρώματα. Ἡθέλησε, δηλαδὴ, νὰ διακρίνῃ ποῖα τμήματα ἐκ τούτων ἔχουν γραφῇ εἰς παλαιότεραν καὶ ποῖα εἰς νεωτέραν ἐποχὴν τῆς ζωῆς τοῦ Ἀριστοτέλους. Εἰς τὴν τοιαύτην ἔρευναν προεξάρχει ὁ Γερμανὸς φιλόλογος Βέρνερ Γιαγκερ. Κατέληξεν οὗτος εἰς τὸ συμπέρασμα νὰ θεωρῇ τὰ τμήματα ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα εἶναι αἰσθητὴ ἡ ἐπίδρασις τῶν πλατωνικῶν ἀντιλήψεων, ὡς ἀρχαιότερα.

Τὰ τμήματα εἰς τὰ ὁποῖα διαφαίνεται ἡ τάσις πρὸς ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τὸν ἰδεώδη κόσμον καὶ πρὸς σπουδὴν τῆς ἐμπειρικῆς πραγματικότητος, τὰ θεωρεῖ ὁ Γιαγκερ γραφέντα κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον τῆς ζωῆς τοῦ φιλοσόφου.

Τὰ συμπεράσματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἔφθασεν ὁ Γιάγκερ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γίνουν δεκτὰ ἄνευ ἀντιρρήσεων. Διότι πολλὰ στοιχεῖα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος παραμένουν ἰσχύοντα διὰ τὸν Ἀριστοτέλη καθ' ὅλην τὴν φιλοσοφικὴν του σταδιοδρομίαν. Πολλὰ δὲ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα φαίνονται ἀφιστάμενα τῶν πλατωνικῶν ἀντιλήψεων, μαρτυροῦνται ὅτι διευτυπώθησαν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς νεαρὰν ἡλικίαν.

Προκειμένου περὶ τῆς πρωτοτυπίας τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τοῦ Πλάτωνος, εἶναι πολὺ δυσχερὴς ἡ ἀνίχνευσις τῆς ἐξελικτικῆς σταδιοδρομίας, διὰ τῆς ὁποίας διῆλθε τὸ πνεῦμά των. Ὡς πρὸς τὸν Πλάτωνα, τὸ ἔργον τοῦτο τυγχάνει εὐκολώτερον, διότι μᾶς ἀφῆκεν ἔργα γραμμένα εἰς διαφόρους ἐποχὰς τῆς ζωῆς του καὶ ἐκδεδομένα ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιον. Ὡς πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη, δυστυχῶς, δὲν συμβαίνει τοῦτο. Δὲν γνωρίζομεν ἂν ὁ ἴδιος τὰ ἐξέδωκε καὶ μᾶς παρέχουν ἐλαχίστας ἱστορικὰς ἐνδείξεις, ἐξ ὧν ἀφορμώμενοι, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ προχωρήσωμεν εἰς εἰκασίας, ἀναφερομένας εἰς τὸν χρόνον τῆς συγγραφῆς των. Ἐλλείπουν δὲ ἐπὶ τῶν ἀριστοτελικῶν συγγραφῶν ἐργασίαι, γλωσσικῆς στατιστικῆς, ἀνάλογοι μὲ τὰς γενομένας ἐπὶ τῶν πλατωνικῶν διαλόγων. Ὅθεν ἀνακαζόμεθα νὰ σπυρρίζωμεθα ἐπὶ ἐσωτερικῶν ἐνδείξεων διὰ νὰ ἀναπαραστήσω-

μεν τὰς ἐξελικτικὰς βαθμίδας, δι' ὧν διῆλθεν ἡ σκέψις τοῦ Ἀριστοτέλους.

Ἄλλ' εἶναι αὐτονόητον ὅτι, αἱ ἐσωτερικαὶ ἐνδείξεις δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλεῖς καὶ ὅτι ἡ ἐκτίμησις τῆς ἀξίας των ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ γενικοῦ σχήματος, ὑπὸ τὸ ὁποῖον πολλάκις ἐκ τῶν προτέρων θέλομεν νὰ ὑπαγάγωμεν τὴν ὅλην προοδευτικὴν ἐξέλιξιν τῆς σκέψεως τοῦ φιλοσόφου, τοῦ ὁποίου μελετῶμεν τὰ ἔργα.

Ἡ ἔννοια, ἀφ' ἑτέρου, μιᾶς εὐθυγράμμου ἐξελίξεως τῶν ἰδεῶν δὲν εἶναι ἀσφαλὴς. Πολλάκις παρατηροῦνται ὑπαναχωρήσεις, ἀπρόβλεπτοι ἐξελίξεις, ἀνατρέπουσαι τὰς προσδοκίας μας.

Διὰ τοῦτο, δὲν δυνάμεθα νὰ δεχθῶμεν ὅτι τὰ συμπεράσματα εἰς τὰ ὁποῖα ἔφθασεν ὁ Γιάγκερ εἶναι εἰς τὸν αὐτὸν βαθμὸν ἀσφαλῆ, εἰς ὃν καὶ τὰ περὶ τῆς ἐξελίξεως τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Πλάτωνος συμπεράσματα, ἅτινα ἐστηρίχθησαν καὶ ἐπὶ ἐσωτερικῶν καὶ ἐπὶ ἐξωτερικῶν ἐνδείξεων.

Ἡ σχέσις τῆς ἀριστοτελικῆς πρὸς τὴν πλατωνικὴν φιλοσοφίαν

Αἱ ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσαι σκέψεις μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὴν θέσιν ἑνὸς ἐκ τῶν δυσχερεστάτων προβλημάτων.

Θέτομεν τὸ ἐρώτημα: Εἰς ποίαν σχέσιν εὐρίσκεται ἀπὸ φιλοσοφικῆς ἀπόψεως ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς τὸν Πλά-

τωνα; Πῶς ἐξελήχθη ἀπὸ τὴν φιλοσοφίαν τοῦ διδασκάλου ἡ φιλοσοφία τοῦ μαθητοῦ; Εἶναι αἱ ἀριστοτελικαὶ ἀντιλήψεις ἀντίθετοι πρὸς τὰς πλατωνικὰς ἢ ἀποτελοῦν συμπλήρωσιν καὶ τροποποίησιν;

Ἡ κρατήσασα γνώμη εἶναι ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης, κατὰ τὸ μέχρι τοῦ ἔτους 348, καθ' ὃ ἀπέθανεν ὁ Πλάτων διάστημα καὶ ἐπὶ τινα εἰσέτι χρόνον, καθ' ὃν διέτριβεν εἰς Ἀσσον καὶ Μυτιλήνην, συνεμερίζετο τὰς περὶ ἰδεῶν ἀντιλήψεις τοῦ Πλάτωνος.

Σὺν τῷ χρόνῳ, ὅμως, ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὸν πλατωνισμόν, ἥτοι ἀπὸ τὴν προσήλωσιν πρὸς τὸν ὑπερβατικόν κόσμον τῶν ἰδεῶν καὶ ἤρχισε νὰ ἀπασχολῆται μὲ τὴν σπουδὴν τῆς δεδομένης πραγματικότητος.

Τὸ ἰδανικὸν περιεχόμενον τοῦ κόσμου δὲν τὸ εὐρίσκει μονομερῶς εἰς τὴν ὑπερκόσμιον περιοχὴν, ἀλλ' εἰς τὴν πραγματικότητα, μελετῶν τὸ «ἐνυλὸν εἶδος».

Ὅλαι αἱ διδόμεναι εἰς τὰ ἠθικὰ καὶ πολιτειακὰ προβλήματα λύσεις τοῦ Ἀριστοτέλους, κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον τῆς ζωῆς του (335-323), καθοδηγοῦνται, κατὰ τὸν Γιάγκερ, οὐχὶ ὑπὸ τοῦ ὑπερκοσμίου ἰδεώδους, ἀλλ' ἐκ τῶν πορισμάτων τῆς ἐπαγωγικῆς μελέτης τῆς πραγματικότητος.

Ἐπομένως πρέπει νὰ διακρίνωμεν τρεῖς ἐξελικτικὰς περιόδους τῆς ἀριστοτελικῆς σκέψεως:

1η Πλατωνικὴ περίοδος (368-348)

Ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου πλατωνικὸς καὶ δέχεται τὴν περὶ ἰδεῶν διδασκαλίαν. Κατ' αὐτὴν τὴν ἐποχὴν ἐγράφησαν οἱ διάλογοι. Ἐκ τῶν σωζομένων ἔργων ἐγράφησαν τὰ ἀρχαιότερα τμήματα τῶν λογικῶν συγγραμμάτων, τὰ δύο πρῶτα βιβλία τῶν Φυσικῶν καὶ τὸ Γ' «Περὶ ψυχῆς».

2α Μεταβατικὴ περίοδος (348-335)

Κατ' αὐτὴν σημειοῦται προοδευτικὴ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὸν πλατωνισμόν. Ἐγκαταλείπεται ἡ περὶ ἰδεῶν διδασκαλία τοῦ Πλάτωνος καὶ ἐπικρίνεται ὡς διαιρούσα τὴν πραγματικότητα διὰ τοῦ «χωρισμοῦ» εἰς δύο διεzeugméνας περιοχάς. Κατ' αὐτὴν ἐγράφη ὁ ἀπολεσθεὶς διάλογος *Περὶ φιλοσοφίας*, ἐκ δὲ τῶν σωζομένων ἔργων, τὰ βιβλία Α, Β, Κ 1-8 κεφ., Λ, Μ 9-10 κεφ. καὶ Ν τῶν *Μετὰ τὰ Φυσικά*. Κατὰ τὴν αὐτὴν ἐποχὴν πρέπει νὰ ἐγράφησαν τὰ *Ἠθικὰ Εὐδήμεια* καὶ ἐκ τῶν *Πολιτικῶν* τὰ 2, 3, 7 καὶ 8 βιβλία, εἰς τὰ ὁποῖα εἰσέτι ὁ Ἀριστοτέλης δὲν δύναται νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν πλατωνικὴν ἰδεοκρατικὴν θεώρησιν. Κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον ὑποθέτουν ὅτι ἐγράφησαν καὶ τὰ *Περὶ οὐρανοῦ* καὶ *Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς* συγγράμματα.

3η Περίοδος ωριμότητας (335-323)

Ὁ Ἀριστοτέλης ἐκδηλώνει σαφῶς τὴν κλίσιν του πρὸς μελέτην τοῦ ἰδεώδους περιεχομένου τοῦ ὑπάρχοντος εἰς τὴν πραγματικότητα. Στρέφει τὸ βλέμμα του, ὄχι εἰς τὰ ὑπερουράνια εἶδη, ἀλλὰ εἰς τὸ ἐμπραγματωμένον μέσα εἰς τὴν ὕλην ἰδανικὸν στοιχεῖον ἐπιστημονικῆς ἐπαγωγικῆς ἐρεύνης.

Διὰ τῶν μαθητῶν του προβαίνει εἰς ἱστορικὰς μελέτας ἀναφερομένας εἰς τὰ πολιτεύματα καὶ εἰς ἄλλας ἐκδηλώσεις τῆς πολιτιστικῆς ζωῆς. Τότε κατηρτίσθη ἐν τῷ Λυκείῳ ἡ συλλογὴ τῶν 158 πολιτευμάτων, ἐκ τῆς ὁποίας προέρχεται καὶ ἡ ἐσχάτως (1891) ἀνευρεθεῖσα ἐξ αἰγυπτιακῶν παπύρων «Ἀθηναίων Πολιτεία». Κατὰ τὴν αὐτὴν ἐποχὴν, ἐγράφησαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐκ τῶν σωζομένων ἔργων του καθὼς καὶ ἄλλα ἀπολεσθέντα, ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν τραγικῶν δραματικῶν ἀγώνων (Διδασκαλῖαι), εἰς ἀναγραφὰς τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ νικητῶν, εἰς ἐδαφικὰ δικαιώματα τῶν πόλεων καὶ προβλήματα σχετικὰ μὲ τὰ ὁμηρικὰ ἔπη.

Τὸ ἀνωτέρω ἐξελικτικὸν σχῆμα ἔχει ὡς θεμελιακὴν βάσιν τὴν ἀντίληψιν ὅτι, κατ' ἀρχάς, ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι εἰς ἐκ τῶν μαθητῶν τοῦ Πλάτωνος συμμεριζόμενος τὰς ἀντιλήψεις του, ἐκ τῶν ὁποίων βαθμιαίως ἀπελευ-

θεροῦται, τείνων διαρκῶς εἰς τὴν ἐπαγωγικὴν περιγραφικὴν μελέτην τοῦ «ἐνύλου εἶδους». Ἀλλὰ μία τοιαύτη θεώρησις τῶν πραγμάτων δὲν ἀνταποκρίνεται πρὸς τὰ δεδομένα.

Ἐν τῇ Πλατωνικῇ Ἀκαδημίᾳ, μία ἐκ τῶν κυριωτέρων ἀσχολιῶν ἦτο ἡ ἐρευνα προβλημάτων ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Πλάτωνος. Δὲν εἶναι ὀρθὸν νὰ θεωρήσωμεν τὸν Πλάτωνα δογματικὸν διδάσκαλον, διδάσκοντα μίαν θεωρίαν περὶ ἰδεῶν ἀμετακινήτως παραδιδομένην εἰς τοὺς μαθητάς του. Ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων εἰς τοὺς διαλόγους του εἶχεν ὑποβάλλει εἰς κριτικὴν διερεύνησιν τὴν περὶ ἰδεῶν θεωρίαν καὶ κατὰ τὰ τελευταῖα του ἔτη τὴν μετερρύθμισε, θέσας τὰς ἰδέας εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον μὲ τοὺς ἀριθμούς. Ἦδη δὲ περὶ τοὺς χρόνους, καθ' οὓς προσήλθεν ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τὴν Ἀκαδημίαν, ἤρχιζε νὰ συγγράφῃ τοὺς διαλόγους *Θεαίητος*, *Παρμενίδης* καὶ *Σοφιστής*, διὰ τῶν ὁποίων ἐλάμβανε νέαν τροπὴν τὸ εἰς τὰς ἰδέας ἀναφερόμενον πρόβλημα.

Ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ, οἱ διασημότεροι τῶν μαθητῶν ἦσαν συγχρόνως ἐρευνηταὶ καὶ συγγραφεῖς. Ὁ Ἀριστοτέλης φαίνεται ὅτι ἐνωρίτατα εἶχε διατυπώσει ἰδίᾳς πρωτοτύπους ἀντιλήψεις. Τὰ ἀποσπάσματα τὰ διασωθέντα ἐκ τοῦ ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τὸ 354 γραφέντος διαλόγου *Εὐδήμου* δεικνύουν ὅτι εἶχε φθάσει εἰς ὠρισμένας πρωτοτύπους

ἀντιλήψεις σχετικῶς μὲ τὰ λογικὰ-ὄντολογικὰ προβλήματα. Διότι ἐν τῷ διαλόγῳ τούτῳ, ὁ Ἀριστοτέλης, θέλων νὰ καταρρίψῃ τὴν δοξασίαν τὴν θεωροῦσαν τὴν ψυχὴν ὡς ἁρμονίαν, χρησιμοποιεῖ τὸ ἀκόλουθον ἐπιχείρημα: Εἰς τὴν ἁρμονίαν ὑπάρχει κατὰ τὸ ἀντίθετον, ἡ δυσαρμονία, εἰς τὴν ψυχὴν ὅμως οὐδὲν τὸ ἀντίθετον ὑπάρχει, διότι εἶναι οὐσία· ἄρα ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι ἁρμονία. «*Τῇ ἁρμονίᾳ ἐναντίον ἐστὶν ἡ ἀναρμοστία· τῇ δὲ ψυχῇ οὐδὲν ἐναντίον οὐσία γὰρ καὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον· ἔτι, εἰ ἀναρμοστία τῶν στοιχείων τοῦ ζώου νόσος, ἡ ἁρμονία εἶπ' ἂν ὑγεία ἀλλ' οὐχὶ ψυχὴ*». [Εἰς τὴν ἁρμονίαν ὑπάρχει ὡς ἐναντίον ἡ ἀναρμοστία, εἰς δὲ τὴν ψυχὴν οὐδὲν ἐναντίον ὑπάρχει· διότι εἶναι οὐσία καὶ τὸ συμπέρασμα εἶναι φανερόν· προσέτι, ἐὰν διὰ τὸ ζῶον, νόσος εἶναι ἡ δυσαρμονία τῶν στοιχείων (ἐξ ὧν ἀποτελεῖται), ἡ ἁρμονία θὰ εἶναι ὑγεία, ἀλλὰ οὐχὶ ψυχὴ].

Ἐκ τοῦ χωρίου τούτου γίνεται κατὰ δῆλον ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἤδη κατὰ τὸ 354 εἶχε φθάσει εἰς τὴν περὶ κατηγοριῶν θεωρίαν του προσθέτων συμβολὴν ὅλως πρωτότυπον εἰς τὰς πλατωνικὰς διδασκαλίας. Εἶχε διακρίνει τὸ εἶδος ὡς οὐσίαν ἀπὸ τὰ ἐναντία, τὰ ὁποῖα εἶναι συμβεβηκότα ὑπαγόμενα ὑπὸ τὸ εἶδος, χωρὶς νὰ ταυτίζονται μὲ αὐτό. Εἰς τὸ σύγγραμμά του «*Κατηγορίαι*» (3 β 24) γράφει ὁ Ἀριστοτέλης:

«*Υπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις καὶ τὸ μηδὲν αὐταῖς ἐναντίον εἶναι*». (Αἱ οὐσίαι ἔχουν τὸ χαρακτηριστικὸν γνώρισμα ὅτι δὲν ὑπάρχει ὡς πρὸς αὐτὰς τίποτε τὸ ἐναντίον). Ἄρα διατελὼν εἰσέτι μαθητευόμενος ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ, εἶχε παρουσιάσει τὰς περὶ κατηγοριῶν ὄντολογικὰς καὶ λογικὰς ἀνακαλύψεις του.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ διαλόγου δυνάμεθα ἴσως νὰ εἰκάσωμεν ὅτι θὰ εἶχε φθάσει κατὰ τὴν αὐτὴν ἐποχὴν καὶ εἰς τὰς περὶ εἶδους θεωρίας του, ἐγκαταλείψας τὴν περὶ ἰδεῶν ἀντίληψιν. Κατὰ ρητὴν τοῦ Σιμπλικίου μαρτυρίαν (σχόλια εἰς τὸ *Περὶ ψυχῆς* I, III) «*ἐν τῷ Εὐδήμῳ τῷ περὶ ψυχῆς αὐτῷ γεγραμμένῳ διαλόγῳ εἶδός τι ἀποφαίνεται τὴν ψυχὴν εἶναι*». (Εἰς τὸν διάλογον Εὐδημον ἐχαρακτήριζε τὴν ψυχὴν ὡς κάποιον εἶδος). Ὁ Γιάγκερ (Ἀριστοτέλης, σελ. 44) ἐρμηνεύει ἐν τῷ ἀποσπάσματι τούτῳ τὴν λέξιν εἶδος εἰς ἰδέαν καὶ ὑποστηρίζει ὅτι χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν πλατωνικὴν σημασίαν, διότι ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ τοῦ εἶδους ὅπως νοεῖ τοῦτο ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὴν ὑστερωτέραν ἐποχὴν, ἔπρεπε νὰ συνοδεύεται ὑπὸ τῆς γενικῆς τινός. Ἐπρεπε δηλαδὴ νὰ χαρακτηρίζεται εἰς τὸ προκείμενον ἀπόσπασμα ἡ ψυχὴ, ὄχι ὡς εἶδος τι, ἀλλὰ ὡς «εἶδος τίνος», δηλαδὴ τοῦ σώματος. Ἀλλ' εἰς τὸ προκείμενον ἀπόσπασμα, τὸ πρόβλημα ἦτο νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν δύναται νὰ εἶναι ἁρμονία ἐπειδὴ δὲν δύναται νὰ κατα-

ταχθῇ εἰς τὰ ἐναντία. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἐπι-
δεκτικὴ δυσαρμονίας, ἥτις εἶναι ἡ κακία
χωρὶς νὰ μηδενίζεται ἡ οὐσία της. Ἡ
ἁρμονία καὶ ἡ δυσαρμονία δύνανται νὰ
ἀναχθοῦν εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος ὡς γνωρί-
σματά του, ὅχι ὁμῶς καὶ νὰ ταυτισθοῦν
μὲ αὐτό. Τὰ ἐναντία, λέγει ὁ Ἀριστο-
τέλης εἰς τὰ *Μετὰ τὰ Φυσικὰ* 1032 β
2, ἀνήκουν εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος, «*τῶν
ἐναντίων τρόπον τινὰ τὸ αὐτὸ εἶδος*».

Τὸ ἀποδεικτικὸν, ἄρα, νεῦρον τοῦ ἐ-
πιχειρήματος ἔγκειται εἰς τὴν πρότα-
σιν ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι εἶδος, ὅπερ, ἐπειδὴ
εἶναι οὐσία, ἐπιδέχεται ὡς ὑποτεταγμέ-
να γνωρίσματά του τὴν δυσαρμονίαν
(κακίαν) καὶ ἁρμονίαν. Τοῦτο ἀπετέλει,
ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Σιμπλίκιος ἀναφερό-
μενος εἰς τὸν Ἀλέξανδρον τὸν Ἀ-
φροδισιέα, τὸ πρῶτον καὶ γενικώτε-
ρον ἐν τῷ Εὐδήμῳ ἐπιχείρημα. Μετὰ
τοῦτο ἐπηκολούθει καὶ δεύτερον, διὰ
τοῦ ὁποῖου ἀποδεικνύεται εἰδικώτερον
ὅτι, ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι «ἁρμονία τοῦ σώ-
ματος», διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει θὰ
ἐταυτίζετο μὲ τὴν ὑγίαν, τὴν ἰσχὺν καὶ
τὸ κάλλος. Εἰς τοιοῦτος ταυτισμὸς δια-
ψεύδεται ὑπὸ τῆς πραγματικότητος,
διότι ἡ ψυχὴ παραμένει εἰς σώματα
νοσοῦντα, ἀσθενῇ καὶ ἀσχημα. Ὡστε ὁ
Ἀριστοτέλης εἰς τὸν διάλογόν του *Εὐ-
δημος* ἀνεσκεύαζε δύο ἀντιλήψεις, ἐξ
ῶν ἡ μία εἶναι ἐκείνη καθ' ἣν ἡ ψυχὴ
ἐκλαμβάνεται ἰδεωδῶς ὡς ἁρμονία ἁ-
ρετῶν, ἡ δὲ ἄλλη ἡ ὑποστηρίζουσα ὅτι
ἡ ψυχὴ δέον νὰ νοηθῇ ὑλιστικῶς ὡς

ἁρμονία ὑλικῶν σωματικῶν στοιχείων.

Ὁ Ἀριστοτέλης ἀπεδείκνυεν ὅτι ἡ
ψυχὴ εἶναι κάτι τὸ ὁποῖον δὲν ταυτί-
ζεται οὔτε μὲ τὰς ἀρετὰς οὔτε μὲ τὰς
σωματικὰς καταστάσεις. Ἐπειδὴ εἶναι
εἶδος, ὄντολογικῶς ὑπέρκειται τῶν
σημειωθέντων δεδομένων. Δὲν εἴμε-
θα, ἄρα, ὑποχρεωμένοι νὰ δεχθῶμεν
ὅτι ὅταν ἔγραφεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸν
Εὐδημον ὑπελάμβανε τὴν ψυχὴν ὡς ἰ-
δέαν. Διὰ τὸν Ἀριστοτέλην ἡ ψυχὴ καὶ
κατὰ τὴν ὑστερωτέραν ἐποχὴν τῆς ἐξε-
λιξεώς του, ἦτο λόγος καὶ εἶδος.

Εἰς τὸ δεύτερον βιβλίον τοῦ *Περὶ
ψυχῆς* συγγράμματός του, τὸ ὁποῖον
βιβλίον καὶ ὁ Γιάγκερ δέχεται ὡς γρα-
φὴν κατὰ τὸ τρίτον στάδιον τῆς ὠριμό-
τητός του, δὲν διστάζει νὰ γράψῃ ὁ
Ἀριστοτέλης: «*Ὡστε λόγος τις ἂν εἴη
(ἢ ψυχὴ) καὶ εἶδος, ἀλλ' οὐκ ὕλη καὶ
ὑποκείμενον*». (Ὡστε δύναται νὰ εἶναι
ἡ ψυχὴ κάποιος λόγος καὶ εἶδος, ὅχι
ὕλη ἀποτελοῦσα τὸ ὑλικὸν ὑπόβα-
θρον). Ὅπως, λοιπὸν, εἰς τὸ χωρίον
τοῦτο δὲν ἔκρινεν ἀπαραίτητον νὰ
γράψῃ «*λόγος τινός*», οὕτω οὐδὲν δυ-
νάμεθα νὰ συναγάγωμεν ἐκ τοῦ ὅτι
δὲν ἔγραφεν «*εἶδός τινος*» εἰς τὸ ἀπό-
σπασμα τοῦ *Εὐδήμου*.

Ὁ Ἀριστοτέλης εἰργάζετο ἐν τῇ
Ἀκαδημίᾳ μὲ αὐτενέργειαν καὶ δη-
μιουργικότητα. Ἔθεσε καὶ αὐτὸς τὸ ὄν-
τολογικὸν πρόβλημα ὑπὸ μελέτην δι'
ἴδιον λογαριασμὸν καὶ τὸ ἐξήτασεν ἐξ
ἀρχῆς. Ὁμιλοῦντες ἀνωτέρω περὶ τοῦ

Πλάτωνος εἶδομεν ὅτι οὗτος εἰς τὸν
«*Σοφιστήν*» του γραφέντα ὀλίγον ἄρ-
γότερον τοῦ 365 (μετὰ τὴν ἐπάνοδόν
του ἐκ τοῦ δευτέρου εἰς Σικελίαν ταξι-
δίου του) ἔθεσε τὸ σχετικὸν μὲ τὸ νό-
μα τοῦ ὄντος πρόβλημα καὶ ἠθέλησε
νὰ προσδιορίσῃ τὰ ὕψιστα γένη τοῦ
ὄντος. Διατυπώνει ἐν 244 Α τοῦ μνη-
μονευθέντος διαλόγου ὁ Πλάτων τὴν
ἀπορητικὴν ἐρώτησιν: «*Τί ποτε βούλε-
σθε σημαίνειν ὅποταν ὄν φθέγγη-
σθε*». (Τί θέλετε νὰ σημάνετε ὅταν ἐκ-
φωνῇτε τὴν λέξιν ὄν).

Ἀπὸ τὴν αὐτὴν ἀπορίαν τὴν ἀναφε-
ρομένην εἰς τὴν σημασίαν καὶ τὸ νό-
μα τοῦ ὄντος φαίνεται ὅτι ἐξεκίνησε
καὶ ὁ νεαρὸς ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ μαθη-
τευόμενος εἰσέτι Ἀριστοτέλης. Ἔθεσε
καὶ αὐτὸς ὑπὸ μελέτην τὸ ἐρώτημα:
Ποία εἶναι ἡ σημασία τὴν ὁποίαν ἀπο-
δίδομεν εἰς τὸ ὄν; Ἐνωρὶς δὲ ἔφθα-
σεν εἰς τὴν θεωρίαν περὶ πολλαπλῆς
σημασίας τοῦ ὄντος διὰ τῆς ὁποίας
διέσπασε καὶ αὐτὸς τὴν στατικὴν ὄντο-
λογικὴν θεώρησιν τῶν Ἑλεατῶν.

Μία ἐκ τῶν θεμελιωδῶν ἀντιλή-
ψεων τῆς φιλοσοφίας του εἰς τὴν ὁ-
ποίαν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους τοῦ φι-
λοσοφικοῦ του σταδίου ἔμεινεν ὁ
Ἀριστοτέλης πιστὸς, εἶναι ἡ περίφη-
μος πρότασίς του «*τὸ ὄν λέγεται πολ-
λαχῶς*» (Μ.τ.Φ. 1003α 31) (εἰς τὸν ὁ-
ρον ὄν ἀποδίδομεν πολλὰς σημα-
σίας). Ἐπὶ τῇ βάσει ταύτης διέστειλε
τὰς ποικίλας κατηγορίας ὑπὸ τὰς ὁ-

ποίας ἐμφανίζεται τὸ ὄν καὶ ἔδωκεν
εἰς ἐκάστην ἐξ αὐτῶν διάφορον ὄντο-
λογικὴν ἀξίαν.

Κατὰ τὸ 354 ὅτε ἔγραψε τὸν *Εὐδη-
μον* πρέπει νὰ εἶχε φθάσει εἰς τὴν ἀν-
τίληψιν ὅτι ἡ πρώτη ἀπὸ ἀπόψεως ὄν-
τολογικῆς σημασίας κατηγορία εἶναι ἡ
οὐσία, θεωρουμένη ὡς εἶδος. Αἱ πρῶ-
ταί του ἐρευνᾶν εἶχον ὡς ἀντικείμε-
νόν των λογικά-ὄντολογικά προβλή-
ματα ἀνάλογα πρὸς ἐκεῖνα ἅτινα εἶχε
θέσει ὁ Πλάτων διὰ τῶν διαλόγων του
Σοφιστής καὶ *Φαῖδρος*. Ἡ πλατωνικὴ
διαλεκτικὴ ὡς γενικωτάτη ὄντολογικὴ
μάθησις ἐχρησίμευσε καὶ διὰ τὸν Ἀρι-
στοτέλην ὡς ἀφετηρία τῆς δημιουργικῆς
του ἐργασίας. Τὴν λύσιν ἣν ἔδωκε διὰ
τοῦ *Σοφιστοῦ* τοῦ ὁ Πλάτων, δὲν τὴν ἐ-
θεώρησεν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπαρκῇ καὶ
ἠθέλησε νὰ ὑπερνικήσῃ τὰς δυσκολίας
διὰ τῆς περὶ πολλαπλῶν σημασιῶν τοῦ
ὄντος θεωρίας του. Διέστειλε τὴν κα-
τηγορίαν τῆς οὐσίας ἀπὸ τὰς λοιπὰς
κατηγορίας τῆς ποιότητος, ποσότητος,
σχέσεως, τοποθετήσεως καὶ ἀπέδω-
κεν εἰς αὐτὴν τὴν πρωταρχικὴν ὄντο-
λογικῶς σημασίαν. Αἱ περὶ οὐσίας ὡς
πρώτης κατηγορίας ἀντιλήψεις του
ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι
αἱ ἰδέαι δὲν δύνανται νὰ νοηθοῦν ὡς
ὑπερβατικαὶ ὀντότητες ἐν σχέσει πρὸς
τὰ ὄντα ἅτινα μετέχουν εἰς αὐτάς. Ἐφ'
ὅσον οὐδὲν ὄν δύναται νὰ χωρισθῇ
τῆς οὐσίας του χωρὶς νὰ παύσῃ συγ-
χρόνως νὰ εἶναι ὑπαρκτόν, προκύπτει

τὸ συμπέρασμα ὅτι αἱ ἰδέαι, ἂν πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ἀποτελοῦσαι τὴν οὐσίαν τῶν ὄντων, εἶναι ἀπαραίτητον νὰ νοηθοῦν οὐχὶ ὑφιστάμεναι εἰς ὑπερβατικὴν τινα περιοχὴν, ἀλλὰ ἀμέσως παροῦσαι μέσα εἰς τὰ ὄντα.

Δυνάμει τῶν σκέψεων αὐτῶν, ἐφθασεν ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι αἱ ἰδέαι πρέπει νὰ ἐνυπάρχουν ὡς εἶδη μέσα εἰς τὰ ὄντα, ἀποτελοῦσαι τὴν οὐσίαν τῶν. Τοιοῦτοτρόπως μετέβαλε τὴν ὑπερβατικὴν πλατωνικὴν ἰδέαν εἰς ἀμέσως παρόν, μέσα εἰς τὰ ὄντα εἰδολογικὸν στοιχεῖον τὸ ὁποῖον ὠνόμασεν «εἶδος». Ἡ μετατροπὴ τῆς ἰδέας εἰς εἶδος εἶναι νοητὴ μόνον ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀντιλήψεως ὅτι ἡ κατηγορία τῆς οὐσίας ἔχει τὴν πρωτεύουσαν ὄντολογικὴν θέσιν.

Διὰ τῶν ἀνωτέρω κατεδείχθη ἐπαρκῶς ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἤδη ἀπὸ τοῦ 354 εἶχε διατυπώσῃ ἰδίαν θεωρίαν ἀφισταμέναν ἀπὸ τὰς ἀντιλήψεις τοῦ διδασκάλου του. Τοῦτο ἦτο κάτι τὸ σύννηθες ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ εἰς τὴν ὁποίαν ἕκαστος ἐκ τῶν μαθητῶν καὶ συνεργατῶν εἶχε μίαν τοιαύτην ἐλευθερίαν. Ὁ Ἡρακλείδης, π.χ., ὁ Ποντικὸς εἶχε παρουσιάσῃ ἰδίαν θεωρίαν, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Εὐδοξος. Ἡ ἀντίληψις λοιπὸν ἡ ὑποστηρίζουσα ὅτι κατ' ἀρχὰς διετέλει ἀπλοῦς μαθητὴς ὁ Ἀριστοτέλης παραδεχόμενος τὴν περὶ ἰδεῶν ἀντίληψιν, σὺν τῷ χρόνῳ δὲ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πλάτωνος ἤρξατο χειραφετούμε-

νος, τυγχάνει ἀσυμβίβαστος μὲ τὰς μαρτυρίας τὰς ὁποίας ἀντιλοῦμεν ἀπὸ τὰ ἀποσπάσματα τοῦ *Εὐδήμου*.

Καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς μαθητείας του εἰργάζετο ὁ Σταγειρίτης δημιουργικῶς. Ἡ μαρτυρία ἥτις φέρει αὐτὸν ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ διδάσκοντα τὴν ρητορικὴν καὶ ἐρχόμενον διὰ τοῦτο εἰς συγκρούσεις μὲ τὸν Ἰσοκράτη, μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἡσχολεῖτο μὲ ὄντολογικὰ καὶ λογικὰ προβλήματα, ἐξ ὧν προέκυψαν αἱ εἰς τὴν ἰδρυσιν τῆς «Ἀναλυτικῆς» ἐπιστήμης ἀναφερόμεναι ἀνακαλύψεις του. Ἡ ἀρχαία ρητορικὴ ἐμελέτα τὸ πρόβλημα τῆς ἀποδείξεως, τὸ ὁποῖον κατὰ τὸ πλεῖστον ὑπάγεται εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῆς λογικῆς. Αἱ σοφιστικαὶ παρεκκλίσεις τῆς ρητορικῆς ἠνάγκαζον τοὺς περὶ αὐτὴν ἀσχολουμένους νὰ μελετοῦν καὶ τὰ προβλήματα τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἐλεγκτικὴν ἀντιρρητικὴν. Ἐμβαθύνων ἐπομένως εἰς τὰ διαλεκτικὰ προβλήματα τὰ τεθέντα ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος καὶ ἀσχολούμενος μὲ ζητήματα ρητορικὰ καὶ ἀντιρρητικὰ ὁ Ἀριστοτέλης, ἤδη κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς μαθητείας του εἶχε φθάσει εἰς ἰδικὰ του συμπεράσματα. Ἀντελήφθη ὅτι ἡ πλατωνικὴ θεωρία περὶ ἰδεῶν ἔπρεπε νὰ μεταρρυθμισθῇ. Ὡς δὲ τὴν γενικὴν μάθησιν, ἥτις ἐφέρετο ὡς διαλεκτικὴ, ὁ Ἀριστοτέλης κατένόησεν ὅτι ἔπρεπε νὰ διαιρεθῇ εἰς μερικωτέρας μαθήσεις, τὴν διαλεκτικὴν, τὴν ἀναλυτικὴν καὶ τὴν πρώτην φι-

λοσοφίαν.

Ἡ εὐρύτης τοῦ ἀριστοτελικοῦ πνεύματος ἦτο τοιαύτη, ὥστε δὲν ἤρκετο εἰς τὴν παρακολούθησιν μιᾶς μόνον ὁμάδος προβλημάτων. Παρηκολούθει δημιουργικῶς καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ πεδίου τῶν φυσικῶν ἐρευνῶν γινομένας ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ ἐργασίας. Δυνάμεθα νὰ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τὴν περὶ ὑπάρξεως καὶ «πέμπτου σώματος», ὅπερ εἶναι ὁ αἰθέρ, ἐπιστημονικὴν του ὑπόθεσιν, εἶχεν ἀνακοινώσει κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ μαθητείας του. Εἰς τὴν *Ἐπινομίδα*, ἥτις ἐξεδόθη εὐθύς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πλάτωνος μνημονεύεται ὡς πέμπτου σώμα ὁ αἰθέρ: «*Πέντε οὖν ὄντων τῶν σωμάτων πῦρ χρὴ φάναι καὶ ὕδωρ εἶναι καὶ τρίτον ἀέρα, τέταρτον δὲ γῆν, πέμπτου δὲ αἰθέρα*» (Ἐπιν. 981 Δ). (Ἐφ' ὅσον τὰ σώματα (δηλαδὴ τὰ κοσμικὰ στοιχεῖα) εἶναι πέντε, πρέπει νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ πρῶτον εἶναι τὸ πῦρ, τὸ δεύτερον τὸ ὕδωρ, τὸ τρίτον ὁ αἰθέρ, τὸ τέταρτον ἡ γῆ καὶ τὸ πέμπτου ὁ αἰθέρ). Μία τοιαύτη ρητὴ μνεία ἐν τῇ *Ἐπινομίδι* δεικνύει ὅτι, ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ἀριστοτέλους ἦτο ἤδη γνωστὴ καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ εἶχε γίνῃ καθ' ἣν ἐποχὴν οὗτος ἦτο ἀκόμῃ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν. Ὅμοίως κρίνοντες ἐκ τῶν συγγραφῶν αἵτινες διεσώθησαν δυνάμεθα νὰ ἰσχυρισθῶμεν ὅτι καὶ ὡς πρὸς τὰ λοιπὰ πεδία τῆς ἐρεῦνης αἱ ἀριστοτελικαὶ ἀναζητήσεις ἔχουν ἐκκινήσει ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐν

τῇ Ἀκαδημίᾳ μαθητείας του.

Διευρώθη ἡ ἀντίληψις ὅτι κατ' ἀρχὰς ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τοῦ Πλάτωνος ὁ Σταγειρίτης ἦτο ἀνεπιφυλάκτως ὁπαδὸς τῆς ἰδεοκρατίας, ἀπὸ ταύτης δὲ σὺν τῷ χρόνῳ χειραφετούμενος καταλήγει νὰ ἐκδηλώσῃ διὰ τῶν ἐρευνῶν του τὴν προτίμησιν του πρὸς τὰς ἐπαγωγικὰς διερευνήσεις τῆς αἰσθητῆς πραγματικότητος. Καὶ ἡ ἐν λόγῳ ἀντίληψις, ἥτις ὑπεστηρίχθη κυρίως καθ' ἣν ἐποχὴν ἐν τῇ συστηματικῇ φιλοσοφίᾳ εἶχον ἐπικρατήσει αἱ θετικιστικαὶ τάσεις, δὲν ἀνταποκρίνεται πρὸς τὰ πράγματα. Ὁ Ἀριστοτέλης οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ εἶναι ὁπαδὸς τῆς ἰδεοκρατίας, ὅπως ἐννοεῖ ταύτην ἡ ἀπτική φιλοσοφία. Ὡς πρὸς τὸ προκείμενον ζήτημα εἶναι λίαν εὐστοχος ἡ διαπίστωσις τοῦ Ἐγγέλου, ὅστις εἶπεν ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι περισσότερο ἰδεοκράτης ἀπὸ τὸν Πλάτωνα. Ἐνῶ ὁ Πλάτων τοποθετεῖ τὰ ἰδεώδη στοιχεῖα εἰς τὸν ὑπερβατικὸν κόσμον καὶ δέχεται ἀπλὴν μετοχὴν τῆς αἰσθητῆς πραγματικότητος εἰς τὴν ἰδέαν, ὁ Ἀριστοτέλης καταβιβάζει τὴν ἰδέαν εἰς τὴν πραγματικότητα. Λέγει ὅτι εἰς οἷονδήποτε αἰσθητὸν ἀντικείμενον ὑπάρχει τὸ «εἰδητικόν» στοιχεῖον, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὴν οὐσίαν τοῦ «αἰσθητοῦ». Ἄν ἐμφανίζεται ὡς ὑπάρχον ὑπὸ ὠρισμένην μορφήν ὁ αἰσθητὸς κόσμος καὶ δὲν ἀποσυντίθεται εἰς καὶ ὅθεν ἀμορφίαν, τοῦτο ὀφείλεται κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην εἰς τὴν ἄμεσον ἐν

τῇ πραγματικότητι παρουσίαν τοῦ ἰδεα-
τοῦ πυρῆνος, δηλαδή τοῦ «εἶδους».

Δέχεται δὲ ὁ Σταγειρίτης ὅτι, ὁ ἀν-
θρώπινος νοῦς δύναται δι' ἀμέσου ἐ-
νοράσεως νὰ κατανοήσῃ τὸν εἰδητικὸν
τοῦτον πυρῆνα, ὅστις ὑφίσταται μέσα
εἰς ἕκαστον ἐκ τῶν αἰσθητῶν ὄντων.
Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης πλησιάζει ἡ
ἀριστοτελικὴ γνωσιολογία πρὸς τὸν ἰ-
δεοκρατικὸν ρεαλισμὸν τὸν ὁποῖον ἔ-
χει διατυπώσῃ ὁ ἰδρυτὴς τῆς φαινομε-
νολογικῆς φιλοσοφίας Ἐδ. Χοῦσσερλ
εἰς τὰς «Λογικὰς Ἑρεῦνας» καὶ εἰς
«τὰς ἰδέας του διὰ μίαν καθαρὰν φαι-
νομενολογίαν».

Ἐπεκτείνων ὁ Ἀριστοτέλης τὰς ἐ-
ρεῦνας του εἰς τὴν συγκεκριμένην φυ-
σικὴν καὶ βιολογικὴν πραγματικότητα,
ἔλεγεν ὅτι καὶ ἐκεῖ δύναται τις νὰ ἀν-
τιληφθῇ ὅτι ὑπάρχει εἰδητικὸς πυρῆν.
Ἐπεκτείνει ἄρα τὴν ἰδεοκρατικὴν ἀντί-
ληψιν εἰς ὅλας τὰς ὄντολογικὰς πε-
ριοχάς. Ἡ δὲ ἀσχολία του μὲ τὰ μερι-
κευμένα ἀντικείμενα καὶ γεγονότα δὲν
εἶναι κάτι τὸ ὁποῖον ἀντιτίθεται μὲ τὰς
τάσεις τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτω-
νος.

Εἰς τὸν *Τίμαιον* καὶ τοὺς *Νόμους* του
ἔδειξε καὶ ὁ Πλάτων ὅτι κατὰ τὴν γε-
ροντικὴν του ἡλικίαν εἶχε στρέψῃ τὸ
βλέμμα του εἰς τὸν αἰσθητὸν κόσμον.
Ἡ μεθοδικὴ ἀρχὴ «σώζειν τὰ φαινόμε-
να», ἥτις ἐπέβαλλεν ὅλαι αἱ διατυπού-
μεναι θεωρίαι νὰ δύνανται νὰ ἐξηγή-
σουν τὰ ἐμπειρικὰ δεδομένα τοῦ αἰ-

σθητοῦ κόσμου μαρτυρεῖ ὅτι καὶ ὁ
Πλάτων ἔτρεφε μέγα ἐνδιαφέρον διὰ
τὴν ἔρευναν τῶν μερικευμένων γεγο-
νότων καὶ ἐσέβετο τὴν αἰσθητὴν πρα-
γματικότητα. Αἱ ἀρχαιολογικαὶ μυθο-
λογικαὶ ἔρευναι τοῦ Πλάτωνος, ὅπως
παρουσιάζονται εἰς τὸν *Κριτίαν* ἀπετέ-
λεσαν παρόρμους καὶ διὰ τὸν Ἀρι-
στοτέλην διὰ παρομοίας ἀναζητήσεις.

Συνοψίζοντες τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέ-
ντα περὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς φιλοσο-
φίας τοῦ Ἀριστοτέλους, διαπιστοῦμεν
ὅτι ὁ Σταγειρίτης ἀνέτρεχεν εἰς τὴν
πρώτην θέσιν τῶν προβλημάτων. Δὲν
εἶναι ἀπλοῦς συνεκιστὴς καὶ μεταρ-
ρυθμιστὴς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλά-
τωνος. Ἀπὸ τῆς νεανικῆς του ἡλικίας
ἀντιμετωπίζει τὰ προβλήματα ἀπὸ τὴν
ρίζαν των. Ἐπανερχεται εἰς τὴν ἀπορη-
τικὴν ἀφετηρίαν τοῦ Σωκράτους. Προ-
σέρχεται πρὸς τὰ προβλήματα μὲ πλή-
ρη ἀπροκαταληψίαν καὶ ἐπιδιώκει νὰ τὰ
κατανοήσῃ καὶ νὰ τὰ παρακολουθήσῃ
ἀπὸ τὴν πρώτην των ἀρχὴν. Δι' αὐτὸ
ἀνεδείχθη καὶ ἰδρυτὴς τῆς ἱστορικῆς
καὶ γενετικῆς διερευνήσεως τῶν προ-
βλημάτων.

Δὲν συνεχίζει ἀπλῶς τὰς διδασ-
καλίας τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ ἐπανερχε-
ται εἰς τὴν ἀρχικὴν ἐκκίνησιν. Τὸ κυρι-
ώτερον πρόβλημά του εἶναι ἡ οὐσία, τὸ
«τί ἐστὶν» μὲ τὸ ὁποῖον ἐξεκίνησε καὶ ὁ
Σωκράτης. Διὰ τοῦτο εἶναι ἱκανὸς νὰ
μᾶς διδάξῃ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἀπο-
ρητικὴν διερεύνησιν τῶν φιλοσοφι-

κῶν θεμάτων ὡς γνήσιος σωκρα-
τικὸς, νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς τὸ αἰωνίως
ἀπορούμενον ὄντολογικὸν ἐρώτημα.

Πρόκειται, μᾶς λέγει εἰς τὰ *Μετὰ τὰ
φυσικά* του, περὶ αἰωνίως ἀπορουμέ-
νου θέματος: «Καὶ δὴ καὶ τὸ πάλαι τε
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ

ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν, τοῦτό ἐστι τίς ἡ
οὐσία». (Καὶ τὸ κατὰ τὸν παλαιότερον
καιρὸν καὶ τὸ κατὰ τὸν σημερινὸν
ἀντικείμενον αἰωνίας ἀναζητήσεως καὶ
ἀπορίας ἐρώτημα, τί εἶναι τὸ ὄν, εἶναι
ἐρώτημα ὅπερ ἐρωτᾷ τί εἶναι ἡ οὐσία).

ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΕΩΣ

Ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.

Ἀφοῦ πάντα τὸν ὁμοῖον ὁδηγεῖ ὁ θεὸς πρὸς τὸν ὁμοῖον.

Ὅμηρον Ὀδύσσεια ρ.218

Διὸ καὶ πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε ἐκείσε φεύγειν ὅτι τάχιστα.

Φυγὴ δὲ ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν

ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὄσιον μετὰ φρονήσεως γενέσθαι.

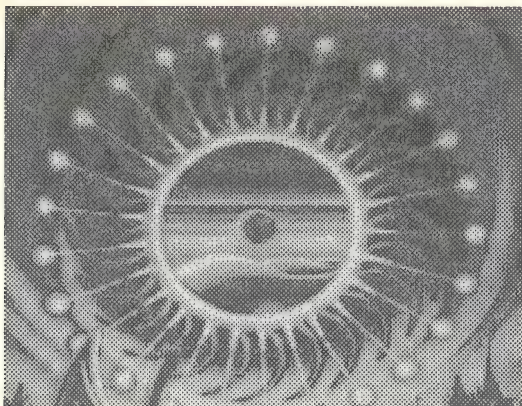
Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ φύγουμε τὸ ταχύτερο ἀπὸ
ἐδῶ γιὰ ἐκεῖ καὶ ἡ φυγὴ εἶναι ὁμοίωσις πρὸς τὸν θεὸν κατὰ τὸ
δυνατόν καὶ ὁμοίωσις εἶναι νὰ γίνῃ κάποιος δίκαιος καὶ εὐσεβὴς μὲ
φρόνησιν.

Πλάτωνος Θεαίτητος
Περὶ Φιλοσόφου.

*Ὅμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὄσιον
μετὰ φρονήσεως γενέσθαι.*

Ἡ ὁμοίωσις μὲ τὸν θεὸν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν πρόσκτησι δικαιοσύ-
νης καὶ ὁσιότητος μετὰ φρονήσεως. Στὸ χωρίο ἡ ὁμοίωσις πρὸς τὸν
θεὸν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἐν ζωῇ συμπεριφορὰ. Στὸν Φαίδωνα ἡ
ὁδὸς τῆς φυγῆς εἶναι ὁ θάνατος: ὁ μεταμορφωτικὸς νόμος.

Πλάτωνος Πολιτεία

Σ. ΝΑΓΟΥ

Νεοπυθαγόρειος Διδάσκαλος (1868 - 1933)

ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Ἡ Ἑλληνικὴ Θεοσοφία καὶ φιλοσοφία δέχονται, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι κάτι ἀφηρημένον καὶ ἀπλοῦν, ἀλλὰ οὐσιαστικόν, συγκεκριμένον καὶ σύνθετόν τί. Διαιροῦν δὲ αὐτὴν εἰς δύο μέρη, ἀφ' ἑνὸς μὲν τὸ λογικόν, τὸ νοῦν, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὸ ἄλογον, τὸ ὁποῖον περιέχει τὸ θυμικόν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν.

Ἄλλοτε ἀνεπτύξαμεν, ὅτι ἡ ψυχὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰς δύο οὐσίας, ἐκ τῶν ὁποίων, ἀπετελέσθη τὸ πᾶν, ἀπὸ τὴν ἀόριστον Δυάδα τοῦ Πυθαγόρου καὶ τὴν Μονάδα. Ἡ μεριστὴ αὐτὴ οὐσία τῆς δυάδος ἐν τῇ πρώτῃ τῆς ἐκδηλώσει ἀποτελεῖ τὴν ὕλην, σὺν τῇ ἐξελίξει δὲ αὕτη γίνεται ψυχικὴ ἀτομικότης. Ἡ οὐσία αὕτη εἶναι ἀτομικὴ, δηλαδὴ ἔχει διαιρεθῇ εἰς ἄτομα καὶ ἔχουν ὡς συστατικά τῶν τὴν κίνησιν καὶ τὴν ζωὴν καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἄτομα, ψυχικὰ ἢ ὑλικά εἶναι ὑποστάσεις αὐτόνομοι, ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τῶν ἄλλων καὶ εἶναι αἰώνια, διότι ἔχουν ἰδίαν κίνησιν καὶ ζωὴν.

Ὁ Πλάτων εἰς τὸν *Φαῖδωνα*, ὅπως καὶ ὁ Κικέρων εἰς τὸ *Ἑνύπνιον τοῦ Σκηπίωνος* φέρουν τὸ γεγονός αὐτὸ ὡς ἀπόδειξιν τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς.

Κατὰ τὴν δημιουργίαν τῆς ψυχικῆς ἀτομικότητος, τὸ ἄτομον τῆς μεριστῆς οὐσίας, περιβάλλεται ἀπὸ τὴν αἰθερικὴν οὐσίαν τῆς Μονάδος, καὶ ἔκτοτε συλλειτουργεῖ μετὰ τῆς μεριστῆς οὐσίας, ἥτις ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τῆς ψυχικῆς ἀτομικότητος.

Συνεπῶς, κάθε ψυχικὸν ὄν, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑναν πυρῆνα, ἐκ μεριστῆς οὐσίας, καὶ ἀπὸ μίαν περιφέρειαν ἐξ αἰθερικῆς οὐσίας, καταστάσης ζωικῆς. Ἡ περιφέρεια λειτουργεῖ ἐντὸς τοῦ ἐγκεφάλου κατὰ πᾶσαν ἐνσάρκωσιν. Τὸ οὐσιαστικὸν τοῦτο εἶναι τῆς διανοίας εἶναι τό ὄργανον διὰ τοῦ ὁποῦ λειτουργεῖ ἡ μνήμη, ἡ σκέψις, ἡ δημιουργὸς φαντασία κ.ἄ.

Ἡ Διάνοια εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖον μᾶς χαρακτηρίζει ὡς λογικὰ ὄντα. Μ' αὐτὴν σκεπτόμεθα καὶ ἐνεργοῦμεν. Αὕτη εἶναι ὁ νοῦς, τὸ ἡγεμονικὸν ὅπως ἔλεγον οἱ Στωικοί. Ὁ νοῦς δὲν εἶναι λει-

Λειτουργία τῆς Διανοίας

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς τὴν ζωὴν, τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ περιπνεύματος τὸ ὁποῖον λειτουργεῖ μέσα εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀποτελεῖ ἄγραφον χάρτην, διότι δὲν ἔρχεται εἰς σχέσιν μὲ τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ περιπνεύματος, τὸ ὁποῖον περιέχει τὴν πεῖραν τῶν περασμένων ἐνσάρκώσεων καὶ συνεπῶς, δὲν ἔχει μνήμην αὐτῶν.

Οἱ Ἀρχαῖοι ἔλεγον, ὅτι προκειμένου νὰ ἐνσαρκωθῇ μία ψυχὴ, ἔπινε τὸ ὕδωρ τῆς λήθης καὶ ἐλπισμόναι τὸ παρελθόν τῆς. Ἀποτελεῖ εὐτύχημα διὰ τὸν ἄνθρωπον νὰ συμβαίνει τοῦτο, διότι ἄλλως, θὰ παρεσύρετο ὑπ' αὐτοῦ καὶ θὰ ἐπηρεάζετο ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν παρούσαν ἐνσάρκωσιν, ἀναλόγως μὲν ἤξευρε ὅτι ὑπῆρξε ἐγκληματίας, ἢ σπουδαῖον ἱστορικὸν πρόσωπον. Τοῦτο, δὲν τὸ ἔκαμε ἐπίτηδες ἡ φύσις, ἀλλὰ αἱ λειτουργαὶ αὐτῆς ἔχουν τοιαύτην ἁρμονίαν μεταξύ τῶν, ὥστε φαίνονται σὰν νὰ ὑπάρχῃ κάποια ἀνωτέρα ἀρχή, κάποιος ἀρχιτέκτων, ὁ ὁποῖος ἔχει βάλλει ἓνα σχέδιον βάσει τοῦ ὁποῦ ὅλα νὰ γίνωνται τέλεια.

Υπῆρξαν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι κατόρθωσαν, διὰ τῆς σοφίας τῶν, νὰ ἐνώσουν τὸ περιεχόμενον τῆς συνειδήσεως τῶν, τὸ ὑποσυνειδητὸν πρὸς τὴν νόησιν καὶ νὰ ἀποκτήσουν ἄμεσον γνῶσιν, ὅχι μόνον τῶν λειτουργιῶν τῆς Φύσεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου αὐτῶν παρελθόντος.

λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου, ἀλλὰ λειτουργία τῆς περιφερείας τοῦ πνεύματος γενομένη διὰ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ μελετήσωμε τὸ ζήτημα τῆς διανοίας, διότι σήμερα ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώπων πάσχει. Ἀποτέλεσμα δὲ τῆς νοσηρότητος αὐτῆς, εἶναι ἡ κατάστασις εἰς τὴν ὁποίαν ἔφθασε ἡ ἀνθρωπίνη κοινωνία.

Αἱ περισσότεραι πλάναι εἰς τὰ σπουδαιότερα σημεῖα τῆς ζωῆς, προέρχονται ἀπὸ τὴν μὴ φυσιολογικὴν λειτουργίαν τοῦ νοητικοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐπιστημόνων ἀκόμη εἰς τὰ ἐπιστημονικὰ ζητήματα καὶ τῶν "μεγάλων" ἀκόμη τῆς ζωῆς ἀνθρώπων ὡς πρὸς τὰ γενικὰ ζητήματα τῆς ἀνθρωπότητος, πράγμα τὸ ὁποῖον διαπιστοῦται μὲ μίαν ἀπλὴν ἐξέτασιν τῶν πραγμάτων.

Διὰ τὸν Πυθαγόρα λέγεται ὅτι ἐνεθυμεῖτο τὰς παρελθούσας ἐνσάρκώσεις του καὶ ὅτι ὑπῆρξε ὁ Πρωτεσίλαος, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἐγνώριζε τὸν χρησμόν, ὅτι ὁ πρῶτος Ἑλλήν, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπαυτοῦσε τὸ ἔδαφος τῆς Τρωάδος θὰ ἀπέθνησκε, τὸ ἔκαμε, μὴ φοβηθεῖς τὸν θάνατον. Ἐπίσης ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἔλεγε ὅτι ἐνεθυμεῖτο τὰς προηγουμένας του ἐνσάρκώσεις.

Εἶπομεν, ὅτι ὅταν γεννᾶται ὁ ἄνθρωπος, ὁ νοῦς του εἶναι ἄγραφος χάρτης καὶ ἀρχίζει νὰ ἀποκτᾷ περιεχόμενον μὲ τὰς παραστάσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου, τὰς ὁποίας προσκομίζουν πρὸς αὐτὸν αἱ αἰσθήσεις καὶ οὕτω σχηματίζονται γνώσεις.

Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὑφίσταται τὴν ἐπίδρασιν τοῦ περιβάλλοντος ἐντὸς τοῦ ὁποῖου ζῇ. Τὸ σχολεῖον, ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, ἐπηρεάζουν τὸν νοῦν καὶ αἱ ἐντυπώσεις, τὰς ὁποίας δέχεται καὶ αἱ ὁποῖαι ἀποτυπώνονται, ἀποτελοῦν τὸ περιεχόμενον τῆς διανοίας καὶ ἐξαρτῶνται ἐκ τοῦ περιβάλλοντος. Ἐὰν τοῦτο εἶναι φωτισμένον καὶ αἱ γνώσεις του ἀληθεῖς, τότε καὶ ἡ διάνοια θὰ λειτουργεῖ φυσιολογικῶς. Εἰς μίαν τοιαύτην κοινωνίαν, ὅχι μόνον εὐτυχεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ δύναται νὰ ἐκδηλώσῃ ἐλευθέρως καὶ ὅλας τὰς ψυχικὰς αὐτοῦ ἰκανότητας.

Ἡ διάνοια ὅθεν ἔχει τὸ περιεχόμενον τὸ ὁποῖον παρέλαβε μέσω τῶν αἰσθήσεων, ἐκ τοῦ περιβάλλοντος αὐτῆς.

Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον κινεῖ τὸν νοῦν πρὸς ἐνέργειαν εἶναι τὸ στοιχεῖον ἐκεῖνο τοῦ ψυχικοῦ κέντρου, τὸ ὁποῖον ἐκδηλώνει τὴν κίνησιν. Τὸ ψυχικὸν κέντρον ἔχει καὶ τὴν ιδιότητα τοῦ **συνειδέ-ναι**, ἔχει δηλαδὴ συνειδήσιν καὶ ἐαυτοῦ καὶ τοῦ γύρω κόσμου καὶ αὐτὸ ὠθεῖ τὸν νοῦν πρὸς σκέψιν.

Μηχανισμὸς τῆς Σκέψεως

Ἡ συνειδήσις, ἅμα ὡς δημιουργηθῇ, ἔχει ὡς πρώτην αὐτῆς ιδιότητα νὰ διακρίνῃ μεταξύ ἴσου καὶ ἀνίσου, ὁμοίου καὶ ἀνομοίου, καθὼς καὶ τὰς μεταξύ τῶν πραγμάτων σχέσεις.

Πρὸ τῶν ὁμμάτων τῆς συνειδήσεως τίθενται τὰ διάφορα στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀπέκτησε ὁ νοῦς διὰ τῶν αἰσθήσεων καὶ αὐτὰ συσχετίζει καὶ συγκρίνει ἡ συνειδήσις, διὰ νὰ ἐξαγάγῃ ἐν ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖον ὀνομάζουν "συμπέρασμα". Καὶ τὸ συμπέρασμα τοῦτο σχηματίζεται ἀναποδράστως κατὰ τὸν νόμον τῆς αἰτιότητος.

Ἄν τὰ στοιχεῖα τῆς κρίσεως δὲν εἶναι σαφῆ, ἢ δὲν προέρχονται ἐκ παρατηρήσεως καὶ δὲν εἶναι ὁπωσδήποτε ἐξηκριβωμένα, ἢ ὁ κύκλος τῆς συσχετίσεως τῶν ἐννοιῶν δὲν εἶναι πλήρης, τότε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κρίσεως θὰ εἶναι ἐσφαλμένον. Ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ ζῇ βίον ἀνεξέταστον καὶ ἐφ' ὅσον μὲ τὸ μυαλό του σκέπτεται καὶ ἐνεργεῖ, εἶναι ἀνάγκη ἡ κρίσις του νὰ εἶναι ὀρθή, διὰ νὰ εἶναι

καὶ ἡ ζωὴ του ὀρθή.

Ἡ συσχέτισις μεταξύ παραστάσεων καὶ ἐξαγομένου συμπεράσματος, γίνεται κατὰ ὠρισμένους κανόνας, τοὺς ὁποῖους ὀνομάζομεν λογικὴν.

Οἱ κανόνες τῆς λογικῆς δὲν εἶναι αὐθαίρετοι, ἀλλὰ προκύπτουν ἀπὸ τὴν φύσιν τῆς συνειδήσεως, ἥτις ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν οὐσίαν τοῦ σύμπαντος καὶ εἶναι κοινοὶ δι' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Ἀλλὰ, οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἑκτροπον νοοτροπίαν, διότι τὰ στοιχεῖα, βάσει τῶν ὁποίων κρίνουν καὶ ἀποφασίζουν, δὲν εἶναι τὰ αὐτὰ διὰ ὅλους.

Τοῦτο δὲ συμβαίνει διότι αὐτὰ δὲν προέρχονται κατ' εὐθείαν ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον, δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ἰδίας αὐτῶν πείρας καὶ ἀντιλήψεως, ἀλλὰ προέρχονται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ δὲν εἶναι πάντα ὀρθά.

Δεχόμενα ἀνεξετάστως στοιχεῖα τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ὑποστατά, οὔτε φυσικὰ καὶ ἔτσι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κρίσεώς μας θὰ εἶναι ἐσφαλμένον ἂν τοῦτο δὲν συνέβαινε. Θὰ ἔπρεπε πάντες νὰ καταλήγαμε εἰς τὰ αὐτὰ συμπεράσματα, βάσει τῶν αὐτῶν στοιχείων καὶ τῆς αὐτῆς λογικῆς, ἀλλὰ παρατηροῦμε ὅτι συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.

Παθήσεις τῆς Διανοίας

Ἐκτὸς τούτου, ἡ σκέψις, ἡ κρίσις

κ.λ.π. ἀποτελοῦν σύνθετον μηχανισμόν καὶ ὅπως ἓνα μηχανήμα παθαίνει βλάβας, ἔτσι καὶ ὁ μηχανισμὸς τῆς πνευματικῆς λειτουργίας ὑφίσταται παθήσεις καὶ πρέπει νὰ ὁμολογήσωμεν, ὅτι ὅλοι πάσχομεν ἀπὸ κάτι.

Τοῦτο συμβαίνει κυρίως, διότι πολλὰς ἰδέας ἐλάβομεν ἐκ τοῦ περιβάλλοντός μας, αἱ ὁποῖαι δὲν εἶναι ἀληθεῖς καὶ αἱ ὁποῖαι ἐσχημάτισαν εἰς τὴν διάνοιάν μας προλήψεις, δεισιδαιμονίας καὶ στρεβλὰς ἀντιλήψεις. Ἐκ τούτου προέρχονται παθήσεις, αἱ κυριώτεραι τῶν ὁποίων εἶναι:

1) Ἀναπηρία τῆς διανοίας.

Εἰς τὸ σχολεῖον μᾶς ὑποβάλλονται καὶ ἐπιβάλλονται ὠρισμένοι ἀντιλήψεις, τὰς ὁποίας μᾶς παρουσιάζουν ὡς ἀληθεῖς καὶ ταύτας ὑποχρεούμεθα νὰ ἀπομνημονεύωμεν, δὲν γυμνάζεται πλέον ἡ κριτικὴ μας ἰκανότης, ἀλλ' ἀπλῶς καλλιιεργεῖται ἡ μνήμη. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν σκέπτονται, δὲν κρίνουν, ἀλλὰ δέχονται ἐτοιμους ἰδέες καὶ ἀντιλήψεις, τοιουτοτρόπως δὲ δημιουργοῦν ἀναπηρίαν τῆς σκέψεως, ὅπως ἀνάπηρος καταντᾷ ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δὲν θὰ ἐγύμναζε ποτὲ τὸ σῶμα του εἰς κινήσεις.

2) Μονομερὴς, μονόλευρος ἀνάπτυξις τῆς διανοίας.

Αὕτη ὀφείλεται ἴσως εἰς ἀνώμαλον ἀνάπτυξιν τοῦ ἐγκεφάλου. Παρατη-

ροῦμεν συχνὰ λαμπρούς ἐπιστήμονας οἱ ὅποιοι δὲν ἔχουν καμμίαν ἀξίαν ὡς κοινωνικοὶ ἄνθρωποι, εἶναι ἀνάγωγοι καὶ ἐγωισταί. Ἄλλοι ἔχουν σπουδαῖον ἐπιχειρηματικὸν πνεῦμα, ἀλλ' εἶναι ἀνίκανοι διὰ τὰ μαθηματικά ἢ τὰ γράμματα. Ἄλλοι πάλιν οἱ ὅποιοι ἔχουν εὐγενῆ συμπεριφορὰ εἰς τὴν κοινωνίαν, εἶναι κοσμικοὶ καὶ τυπικοί, ἀλλὰ πράγματι δὲν εἶναι οὔτε εὐγενεῖς, οὔτε ἐν τάξει. Ἄλλοι ἔχουν ἐπίδοσιν εἰς τὴν γλωσσομάθειαν, ἀλλ' εἶναι ἀνίκανοι πρὸς ἀπόκτησιν θετικῶν γνώσεων. Οἱ τοιοῦτοι ἄνθρωποι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγοῦνται καλῶς εἰς τὸν βίον των καὶ πλεῖστα ὅσα κοινωνικὰ δράματα συμβαίνουν ἐκ τῆς κακῆς συμπεριφορᾶς καὶ τὴν ἔλλειψιν πραγματικῆς μορφώσεως.

Σχετικὴ μὲ τὴν ἀναπηρίαν τῆς σκέψεως εἶναι καὶ ἡ

3) Ὁκνηρία τῆς σκέψεως.

Ἡ Ὁκνηρία τῆς σκέψεως, εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιπολαιότητος. Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἐνεργεῖ ὁ ἄνθρωπος χωρὶς νὰ σκεφθῇ καὶ φθάνει μέχρις ἐγκλήματος ἀκόμη, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἀντιληφθῇ τὴν σημασίαν τῆς πράξεώς του.

Ὑποκειμενικότης τῆς Σκέψεως

Κατὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν σκέψεων, ἰδίως ὅταν πρόκειται περὶ τοῦ

ἑαυτοῦ μας, εἰσέρχεται εἰς τὴν κρίσιν μας τὸ ὑποκειμενικὸν στοιχεῖον καὶ παύομεν νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὰ πράγματα ἀντικειμενικῶς, ἀλλὰ ἐπηρεάζουν τὴν κρίσιν μας ὑποκειμενικὰ στοιχεῖα, οἷα εἶναι τὰ συναισθήματα, αἱ φυσικαὶ ὁρμαὶ καὶ αἱ ροπαὶ τοῦ ὑποσυνειδήτου.

Ὁ ἐγωισμὸς δὲν εἶναι πάθησις τῆς διανοίας, ἀλλὰ τοῦ ψυχικοῦ πυρῆνος, ἀλλ' ἐπηρεάζει ὡς ὑποκειμενικὸν στοιχεῖον τὴν σκέψιν, ἥτις ἔνεκα τούτου ἄγεται εἰς παράλογα συμπεράσματα.

Ἐπίσης εἰς τὴν σκέψιν εἰσέρχονται καὶ στοιχεῖα τοῦ ὑποσυνειδήτου καὶ ἐκεῖνος ἐξ ὧν αὐτῶν τῶν παραγόντων, ὅτις εἶναι ἰσχυρότερος, ἐπηρεάζει περισσότερο τὴν κρίσιν.

Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐγωιστὴς τὸ ἀποτέλεσμα τῶν κρίσεων ποὺ κάνει θὰ εἶναι ἐσφαλμένον, διότι δὲν ἔλαβε ἄρκετὰ ὑπ' ὄψιν τοῦ τὴν ἐξωτερικὴν πραγματικότητα.

Ἐπίσης αἱ προλήψεις, αἱ δεισιδαιμονίαι, παίζουν μεγάλον ρόλον.

Πρόληψις εἶναι μία ἰδέα, τὴν ὁποῖαν ἐδέχθημεν ἐνεξετάστως καὶ τὴν ὁποῖαν ἐκάμαμε πεποίθησίν μας.

Ὑπάρχουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους μερικαὶ κρίσεις, διὰ τὰς ὁποίας δὲν ἔχομεν ἐπαρκῆ στοιχεῖα.

Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων π.χ. θέλουν νὰ μάθουν ποία εἶναι ἡ μορφή τοῦ Θεοῦ, ποία εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς Δημιουργίας καὶ ποῖον τὸ τέλος αὐτῆς.

Ἄλλ' ἐφ' ὅσον δὲν ἔχομε τὰ ἀπαι-

τούμενα στοιχεῖα τῆς κρίσεως, κάθε σκέψις καὶ συμπέρασμα τὸ ὁποῖον θὰ κάμωμε, θὰ εἶναι ἐσφαλμένον. Ἀλλὰ, θὰ ρωτήσῃ κανεὶς, δὲν εἶναι ἀνάγκη, διὰ τὸν ἄνθρωπον νὰ σκεφθῇ περὶ αὐτῶν τῶν ζητημάτων διὰ νὰ κατευθύνῃ τὴν πορείαν του;

Ἐχομε πολλὰ στοιχεῖα κρίσεως, πλήρη ἀπὸ τὰ σήμερα συμβαίνοντα εἰς τὴν φύσιν, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ κρίνωμεν περὶ τοῦ πῶς πρέπει νὰ ζῶμεν ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς συνειδήσεις, χωρὶς νὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀνατρέξωμεν, διὰ τοῦτο, εἰς γνώσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀνέφικτοι σήμερον δι' ἡμᾶς.

Ἐπίσης ὁ **φανατισμὸς εἶναι τρομερὰ πάθησις τῆς διανοίας, ἡ φιλαργυρία, ἡ ἀλλοζονεία, ὁ φόβος, ὁ ἀρριβισμὸς**, (ἡ διὰ παντός θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου μέσου ἐπιδίωξις ταχείας καὶ παρ' ἀξίαν ἀναδείξεως ἐν τῇ πολιτείᾳ, τυχοδιωκτισμός) **ἡ κακὴ ἀντίληψις τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος, ἅτινα δὲν εἶναι ὁμαλαὶ λειτουργίαι τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας.**

Αἱ Μανίαι

Αἱ διάφοροι μανίαι ἢ μονομανίαι, ὅπως εἶναι ἡ χρηματομανία, ἡ φιλαργυρία, ἡ ἐρωτομανία, ἡ θρησκομανία, κλεπτομανία, ἡ μανία τῶν συλλογῶν καὶ ἄλλα.

Ἡ Φαντασιοπληξία

Ἡ φαντασία εἶναι ἰδιότης τοῦ ἀνθρώπου, νὰ ἀνάγεται ἀπὸ τὰ γνωστὰ

καὶ ἀποδεδειγμένα εἰς τὰ ἄγνωστα καὶ ἄδηλα. Τοῦτο εἶναι σπουδαῖον χάρισμα καὶ ἐμπνέει τοὺς καλλιτέχνους, διότι ἄνευ αὐτῆς, δὲν νοεῖται τέχνη. Ἀλλ' ὅταν αὕτη φθάσῃ εἰς ὑπερβολήν, γίνεται πλεον πάθησις.

Εἶναι ἐπίσης παθήσεις τῆς διανοίας.

Εἰς τὶ ὀφείλονται αἱ παθήσεις τῆς Διανοίας

Ἡ κακὴ λειτουργία τῆς σκέψεως τῶν ἀνθρώπων προέρχεται:

1) Ἀπὸ κακὴν ψυχοσύνθεσιν. Ἀπὸ ἔλλειψιν, δηλαδή, ἐπαρκoῦς δυναμικότητος τοῦ ψυχικοῦ πυρῆνος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐκδηλώνει οὔτε ἰσχυρὰν θέλησιν, οὔτε ἔντονα συναισθήματα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὀφείλεται εἰς ἀνεπαρκῆ ἐξέλιξιν τῆς ψυχῆς ἢ εἰς κακὰ στοιχεῖα τοῦ ὑποσυνειδήτου, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ ἐντόνους πεποιθήσεις ἢ τάσεις τὰς ὁποίας ἀνέπτυξε ὁ ἄνθρωπος εἰς προηγούμενας ἐνσαρκώσεις.

Ὅλοι ἀρχίσασμε τὸ στάδιον τῆς ψυχικῆς μας ζωῆς ἀπὸ τὰ πρωτόζωα, καὶ διήλθομεν ἀπὸ πλείστας μορφάς, κατὰ τὰς χιλιετηρίδας, τὰς ὁποίας ἐζήσαμε. Καὶ ὡς ἄνθρωποι, ὑπῆρξαμε κατὰ τὸ παρελθὸν κακοὶ καὶ ἐγκληματαῖοι. Ὅλο αὐτὸ τὸ παρελθὸν ἄφησε ἀνεξίτηλα στίγματα εἰς τὸ ὑποσυνειδητόν μας, τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν πολὺ καὶ τὴν σκέψιν καὶ τὰ συναισθήματά μας. Ἡ ψυχοσύνθεσις συνεπῶς ἐκάστου εἶναι

ἐν ἐκ τῶν αἰτίων τῆς κακῆς λειτουργίας τῆς διανοίας.

2) Κακὴν λειτουργίαν τοῦ νοητικοῦ ἡ ὁποία προέρχεται ὡς εἵπομεν, ἐκ τοῦ ὅτι δὲν ἐμάθαμε νὰ σκεπτόμεθα, διότι ἡ ἀγωγή τοῦ νοητικοῦ μας εἶναι πλημμελής, κατὰ τὴν ἐκπαίδευσιν κ.λ.π. καὶ διότι ἡ ἐπίδρασις τοῦ περιβάλλοντος εἶναι κακή.

3) Ἀπὸ κακὴν κατάστασιν τοῦ σώματος. Ἐνεκα τῆς ἀντιφυσικῆς ζωῆς, τὴν ὁποίαν διάγομεν καὶ τῆς κακῆς διαίτης, ἡ κατάστασις τοῦ ὁργανισμοῦ ἐτῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι καλὴ καὶ τὸ νευρικὸν σύστημα, τοῦ ὁποίου κέντρον εἶναι ὁ ἐγκέφαλος, εἶναι ἔκρυθμον.

Ὅμιλοῦντες περὶ τροφῆς, ἔχομε εἰπεῖ, ὅτι ἐντὸς τοῦ ὁργανισμοῦ κυκλοφορεῖ ἓν ρευστόν, τὸ ζωικόν

ρευστόν, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα τὸ ὁποῖον θέτει εἰς κίνησιν τὸ νευρικὸν σύστημα. Ἐκ τῆς ποιότητος δὲ αὐτοῦ ἐξαρτᾶται ἡ καλὴ ἢ κακὴ λειτουργία τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ δὲ ποιότης αὐτοῦ ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς τροφῆς καὶ ἐν γένει ἐκ τῶν ὁρῶν τῆς ζωῆς μας.

Ἐξυγιάνσεις τοῦ Νοητικοῦ

Ἐρχόμενοι εἰς τὴν Θεοσοφικὴν ἐταιρίαν, ζητοῦμε νὰ μάθωμε τὸν σκοπὸν τῆς ζωῆς καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ ἐξέλιξις καὶ ἡ τελειοποίησις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας εἶναι.

Ἐὰν θέλωμε ν' ἀκολουθήσωμεν τὸν φυσικὸν ροῦν τοῦ νόμου τῆς ἐξελέξεως, πρέπει νὰ τελειοποιηθῶμεν, νὰ ἐξυγιάνωμεν τὸ νοητικόν καὶ τὸ συ-

ναισθηματικόν μας.

1) Τὸ πρῶτον πρᾶγμα τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ φροντίσωμεν, εἶναι ἡ ἐξυγιάνσις τοῦ ὁργανισμοῦ μας.

Οἱ παλαιοὶ μῦσαι, ὅπως καὶ οἱ μυημένοι τοῦ Θιβέτ, τῶν Ἰνδιῶν κ.λ.π. πάντοτε ἐφρόντιζαν νὰ τακτοποιήσουν τὸν τρόπον τῆς ζωῆς των, διότι ἡ κατάστασις τοῦ σώματος δὲν ἐπηρεάζει μόνον τὰς ζωικὰς λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν. Καὶ ἐφ' ὅσον ὅλαι αἱ λειτουργίαι γίνονται πλημμελῶς, ἡ ψυχὴ δὲν δύναται νὰ λειτουργήσῃ ὑγιῶς.

Ὅταν ὁ ὁργανισμὸς λειτουργεῖ φυσιολογικῶς, τότε καὶ τὸ νευρικὸν σύστημα εἶναι ὑγιὲς καὶ ὁ ἐγκέφαλος, ὁ νοῦς καὶ ἡ ψυχὴ λειτουργοῦν καλῶς, διότι **τὸ ψυχικὸν κέντρον ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ ζωικὸν ρευστόν τὸ ὁποῖον κυκλοφορεῖ ἐντὸς τοῦ ὁργανισμοῦ.**

2) Τὴν βλάβην τὴν ὁποίαν ὑπέστη τὸ νοητικόν ὅταν ἐξεπαιδεύθημεν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας, πρέπει νὰ διορθώσωμεν τώρα, ὑποβάλλοντες ὑπὸ ἑλεγχον ἐξ ἀρχῆς ὅλα ὅσα ἐμάθαμε ἕως τώρα. Πρέπει νὰ καλλιεργήσωμεν τὸν νοῦν μας, εἰς τρόπον ὥστε οὗτος νὰ λειτουργεῖ ἐλευθέρως, χωρὶς προλήψεις, δεισιδαιμονίας, φόβους, ψευδεῖς ιδέας.

Πρέπει νὰ ἐξαλείψωμε ἀπὸ τὴν διάνοιά μας ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ κάθε ἀντίληψίν μας νὰ τὴν κρίνωμεν βάσει τῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα μᾶς πα-

ρέχουν αἱ αἰσθήσεις καὶ τὸ λογικόν μας. Τοῦτο δὲν πράττουν οἱ ἄνθρωποι, δὲν κρίνουν τὰ ζητήματα τοῦ βίου, τὰ δέχονται ἀνεξετάστως καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον καὶ ἡ ζωὴ των παρέχεται χωρὶς πνευματικὴν τινα ὠφέλειαν.

Ὁ αὐτοέλεγχος εἶναι ἀπαραίτητος, διὰ νὰ βλέπομε κατὰ πόσον καὶ αἱ σκέψεις καὶ αἱ πράξεις μας εἶναι ὀρθαί.

Ἐκτὸς τοῦ ὅτι πρέπει νὰ καθαρίσωμεν τὴν διάνοιάν μας ἀπὸ τὰς στρεβλὰς ἀντιλήψεις καὶ νὰ ἀντικαταστήσωμεν αὐτὰς δι' ἀληθῶν τοιούτων, πρέπει νὰ διατηροῦμε αὐτὴν καθαρὰν, χωρὶς ποταπὰς σκέψεις ἢ παραστάσεις.

Προηγουμένως εἵπομεν, ὅτι ἀνεπαρκῆς δυναμικότης τοῦ κεντρικοῦ πυρῆνος εἶναι καὶ ἡ ἔλλειψις θελήσεως. Ἄν ἔχομε θέλησιν καὶ θέσωμεν αὐτὴν εἰς ἐνέργειαν, ὅλα αὐτὰ ἐπιτυχάνονται.

Τὴν ἐξυγιάνσιν αὐτὴν, ἀπεκάλουν οἱ ἀρχαῖοι Πυθαγόρειοι **“κάθαρσιν”**, πρὲς ὃ ἄνθρωπος νὰ εἶναι ἀγνὸς τὴν

διάνοιαν, διὰ νὰ δεχθῇ ἰδέας ἀπὸ τὸν πνευματικὸν κόσμον πρέπει νὰ καθαρθῇ, ἀλλέως δὲν δύναται νὰ γίνῃ μεταβολὴ μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του.

Ἡ διάνοια ἐπηρεάζει τὰ συναισθήματα καὶ τὰς πράξεις. Ἄν θέλωμεν, ἐπομένως, νὰ τελειοποιήσωμεν τὸν ἑαυτὸν μας, πρέπει νὰ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὴν διάνοιαν.

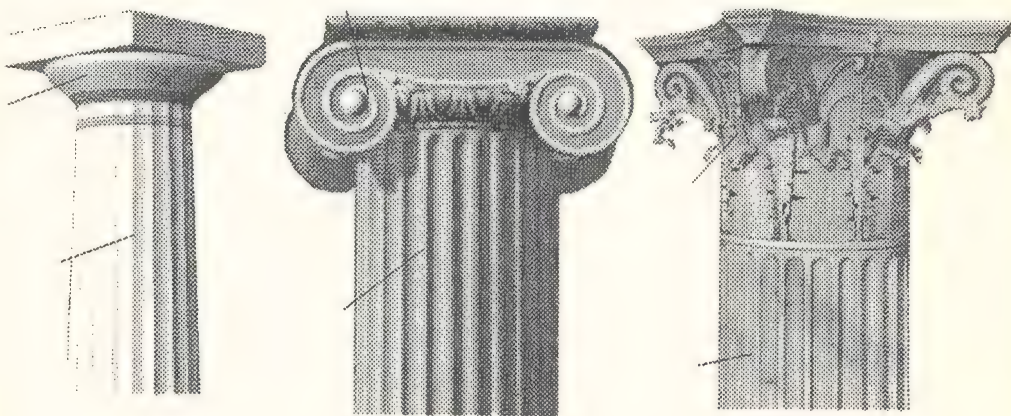
Κατόπιν, θὰ καθαρίσωμεν τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα τοῦ ὑποσυνειδήτου τὰ ὁποῖα εἶναι διεστραμμένα, λόγῳ προηγουμένων ἐνσαρκώσεων μας, καὶ νὰ μεταβάλλωμεν αὐτὰ ὥστε νὰ γίνουν φωτεινὰ καὶ καθαρὰ.

Τὸ ἴδιο καὶ διὰ τὰ συναισθήματα. Μίσση, ζηλοτυπία, φόβοι, πρέπει καὶ αὐτὰ νὰ τὰ κρίνωμεν καὶ διὰ τῆς θελήσεως νὰ τὰ μεταμορφώσωμεν.

Ἔτσι γίνεται ἡ μεταμόρφωσις τοῦ πνεύματος.

Ὅταν κατορθώσῃ ὁ ἄνθρωπος νὰ μεταμορφώσῃ τὰ στοιχεῖα τῆς διανοίας καὶ τῆς συνειδήσεώς του, ἔτσι καθίσταται μία ὕπαρξις φωτεινὴ, καθαρὴ, θεία καὶ ἔτσι ξεπερνᾷ πλέον τὸ στάδιον τῆς ἀνθρωπίνης καταστάσεως καὶ εἰσέρχεται εἰς ἓνα ἄλλο, ἀνώτερο στάδιον, διὰ τὸ ὁποῖον προορίζεται.

Ῥυθμός: ῥέω: πᾶσα ὁμαλῶς ἐπαναλαμβανομένη κίνησις, κίνησις ἑμμετρος, χρόνος, μέτρον, συμμετρία, ἀναλογία μερῶν ἐν στάσει ὡς καὶ ἐν κινήσει.

Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Μετὰ τὴν ἀναφορὰ μας, φίλτατοι ἐταῖροι τῆς ἑλληνικῆς γνώσεως, στὸν δις γεννηθέντα καὶ ἀναστάντα υἱὸν ΝΟΥΝ -τοῦ Διὸς Διόνυσον, θὰ διερευνήσουμε καὶ θὰ ἀναφερθοῦμε, ὅσο μᾶς ἐπιτρέπεται, στὶς Διονυσιακὲς ἐορτὲς καὶ τὰ Διονυσιακὰ Μυστήρια.

Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δημόσιες λειτουργίες της, ποὺ τὶς τελοῦσαν οἱ ἐκάστοτε καὶ διὰ κλήρου ἐκλεγόμενοι κρατικοὶ ἄρχοντες, εἶχε καὶ μία ἀνώτερη μυστικὴ μυθικὴ λατρεία πρὸς τιμὴν τῶν θεοτήτων-φυσικῶν δυνάμεων, ποὺ ἐξέφραζαν, ἐκτελοῦσαν καὶ ἐκπροσωποῦσαν οἱ διὰ βίου μύστες τῶν διαφόρων ἱερῶν καὶ μαντείων, ὅπου ἐλάμβαναν χώρα καὶ οἱ μῆσεις τῶν διαφόρων βαθμῶν.

Οἱ μυστικὲς αὐτὲς λατρεῖες καὶ τελετὲς ὀνομάζονταν Μυστήρια, ἥτοι τὸ σύνολο τῶν ὑποκειμένων τῆς μυστικῆς λατρείας, τὰ μυστικὰ ἢ ἀπόρρητα ἱερά, οἱ μυστικὲς ἱεροτελεστίες καὶ οἱ ἐπακολουθοῦσες ἄρρητες ἀποκαλύψεις, κατόπιν φοβερῶν δοκιμασιῶν καὶ ὀρκων, ὑπὸ τὸν ὄρον τῆς ἀπολύτου σιγῆς καὶ τῆς ποινῆς τοῦ

θανάτου ποὺ ἴσχυε γιὰ τοὺς λέγοντας ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀκούοντας-μυημένους καὶ ἀμυήτους.

Τὴν ἀρχικὴ βάση τῶν μυστηρίων ἀπετέλεσαν οἱ μῦθοι (ἄγραφος ἱστορία) ποὺ μὲ τὸ συμβολικὸ καὶ ἀλληγορικὸ τους περιεχόμενο, τὶς συσσωρευμένες καὶ κρυμμένες παμπάλαιες γνώσεις καὶ ὑπερβατικὲς ἀλήθειες, ποὺ περνοῦσαν ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ μόνον στοὺς ἐπαίοντες. Μὲ τὴν πάροδο τῶν χιλιετιῶν συγκεντρώθηκαν καὶ διαφυλάχθηκαν στοὺς ἱεροὺς χώρους καὶ στὰ μαντεῖα, ὑπὸ τὴν αἰγίδα διαφόρων θεοτήτων-φυσικῶν δυνάμεων καὶ τὰ ἀπόρρητα δόγματα τῶν ἀρχαίων θεολογικῶν καὶ φιλοσοφικῶν μύθων, δηλαδὴ ὅλη ἡ ἀνωτέρα γνώση καὶ διάνοση πολλῶν χιλιετιῶν.

Φωτισμένοι ταγοί, στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, συνέλεξαν, συμπλήρωσαν καὶ κωδικοποίησαν τὰ θεῖα ἑλληνικὰ Μυστήρια καὶ τὶς μυστικὲς μυθικὲς τελετὲς τους καὶ τὶς προφύλαξαν ἀπὸ τοὺς βεβήλους, τοὺς βαρβάρους καὶ τοὺς ἀμαθεῖς γιὰ πολλὰς χιλιετίες.

Σὲ ὅλον τὸν εὐρὺ ἑλληνικὸν χώρον,

λάτρευαν τὸν νεότερο καὶ πλέον ἀγαπημένο τους θεὸ τὸν Διόνυσο καὶ τελοῦσαν ἀνελλιπῶς λαϊκὲς τελετὲς καὶ ἑορτὲς μὲ διάφορες ὀνομασίες ὅπως: Καταγῶγια, Θεοδαΐσια, Νυκτοφυλάξια, Σμίνθια, Φαλληφορίαι, Ὅσχοφορία καὶ ἄλλες. Οἱ πλέον λαμπρὲς καὶ διαδεδομένες ἑορτὲς ἦσαν: Τὰ Μικρὰ Διονύσια, τὰ Λήνια, τὰ Ἀνθεστήρια καὶ τὰ Μεγάλα Διονύσια.

Οἱ Διονυσιακὲς ἑορτὲς, ἀρχικὰ ἦταν ἀπλὲς καὶ συμβόλιζαν τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, τὴν διαιώνιση καὶ τὴν ἀναπαραγωγικὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅλης τῆς φύσεως.

Θὰ ἀναπτυχθοῦν στὴν συνέχεια οἱ λαμπρὲς λαϊκὲς Διονυσιακὲς ἑορτὲς καὶ τελετὲς, ποὺ ἦταν ὁ πλέον λαϊκὸς καὶ ἀγαπητὸς θεὸς ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ στὸ προσεχὲς τεῦχος θὰ ἐκτεθοῦν ἐν ἐκτάσει τὰ Μεγάλα Διονυσιακὰ Μυστήρια, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐνπνεαστεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρφικὴ λατρεία καὶ τὰ Ὀρφικὰ Μυστήρια.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Τὰ Μικρὰ ἢ ἐν Ἀγραις Μυστήρια ἦταν κυρίως μία θρησκευτικὴ ἀγροτικὴ ἑορτὴ καὶ ἐτελεῖτο στοὺς ἀγρούς κατὰ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου, ὅταν ἀνοιγαν τοὺς πῖθους καὶ ἔκαναν χρῆση, γιὰ πρώτη φορά, τοῦ νέου οἴνου, γι' αὐτὸ τὰ ὀνόμαζαν καὶ Θεοῖνια, δηλαδὴ ἑορτὴ τοῦ θεοῦ τοῦ οἴνου.

Τὰ Θεοῖνια ἦταν ἡ ἀρχαιότερη καὶ ἡ ἀπλούστερη ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Βάκχου, στὴν ὁποία διεισπρὸντο ὅλα τὰ ἀρχαῖα στοιχεῖα καὶ οἱ παραδόσεις τῆς πρώτης Διονυσιακῆς λατρείας. Στὰ Θεοῖνια συμμετεῖχε μέγα πλῆθος καὶ ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἰλαρότητας καὶ τῆς εὐθυμίας, ἦταν μία παλλαϊκὴ ἑορτὴ ἀμέσως μετὰ τὴν χειμερινὴ ἱσμερία, στὸ μέσον τοῦ χειμῶνα ποὺ ἔπρεπε νὰ διασκεδάσει, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Βάκχου - Διονύσου ὁ δῆμος.

Σὲ αὐτὰ χρησιμοποιοῦσαν μόνο ἕναν ἀμφορέα καὶ μία κληματίδα, ἕνας ἀπὸ τοὺς προπόλους ὁδηγοῦσε ἕναν τράγο γιὰ τὴν θυσία, ἀκολουθοῦσε ἕνας ἄλλος ποὺ κρατοῦσε ἕνα πλεκτὸ πανέρι γεμάτο με ἰσχάδες (σῦκα τῆς Ἀττικῆς) καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀκολουθοῦσε ὁ φαλλός. (Πλουτ. Ἡθικά).

Ὁ Ἀριστοφάνης στοὺς Ἀχαρνεῖς, μᾶς δίνει μία πλήρη εἰκόνα τῆς χαρούμενης ἑορτῆς τῶν Θεοινίων:

Ὅλοι οἱ χωρικοὶ σκημάτιζαν μία πομπὴ ποὺ ὁδηγοῦσε πρὸς τὸ μέρος τῆς θυσίας πηγαίνοντας ὁ κάθε ἕνας οἶνο καὶ ξερὰ σταφύλια. Κατὰ τὴν πορεία ἐλάμβαναν χώρα κωμικοὶ χοροὶ καὶ διάφοροι ἀστεῖσμοί.

Ἀκολουθοῦσε φαιδρὸ δεῖπνο μὲ ἄφθονη οἶνοποσία μὲ τολμηρὰ σκώματα.

Σὲ αὐτὲς τὶς χαρούμενες καὶ ἀπλὲς ἑορτὲς ἔχει τὶς ρίζες ἡ μοναδικὴ ἑλληνικὴ Κωμῳδία.

Κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἑορτῶν,

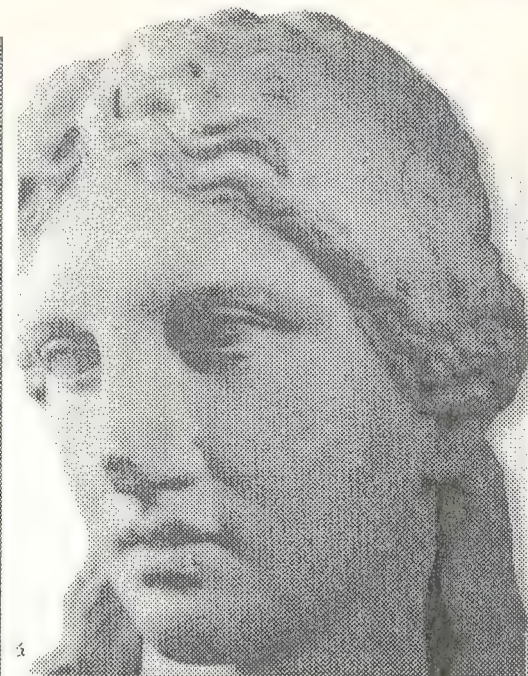
διάφοροι κωμικοὶ ἠθοποιοὶ πῆγαιναν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὶς κῶμες τῆς Ἀττικῆς καὶ ἐκεῖ παρίσταναν διάφορα μικρὰ δράματα εἰδικὰ γιὰ τὴν ἑορτὴ.

Ἀπὸ αὐτὰ ξεκίνησε καὶ ὁ πρωτοπόρος τοῦ Θεάτρου Θεσπὶς, μὲ τὸ περίφημο Ἄρμα του!

Κατὰ τὴν δευτέρη ἡμέρα τῶν Μικρῶν Διονυσίων, ἔβαζαν τὰ παιδιὰ νὰ τρέξουν ἐπάνω σὲ φουσκωμένους ἄσκους ποὺ ἦταν ἀλειμμένοι μὲ λάδι. Προσπαθοῦσαν νὰ στηριχθοῦν ἐπάνω σὲ αὐτοὺς μὲ τὸ ἕνα πόδι τους, φυσικὰ ἔπεφταν καὶ προκαλοῦσαν τὴν γενικὴ εὐθυμία καὶ ἄφθονο γέλιο σὲ ὅλους. Αὐτὸ τὸ παιχνίδι τὸ ὀνόμαζαν Ἀσκῶλια (ἀπὸ τοὺς ἄσκους).

Γενικὰ τὰ Θεοῖνια ἦταν εὐθυμες ἑορτὲς προσφορᾶς καὶ εὐχαριστιῶν τῶν χορηγούμενων ἀγαθῶν πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τὸν υἱὸν τοῦ Διός, τὸν Διόνυσον.

Παρὰ τοὺς σκληροὺς διωγμοὺς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τὶς σφαγὲς ποὺ διήρκεσαν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες σὲ ὅλον τὸν εὐρὺ ἑλληνικὸ χῶρο, ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς νέας ξενοκίνητης θρησκείας, οἱ Διονυσιακὲς ἑορτὲς συνεχίζονται μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, μὲ τὶς ἀποκριάτικες ἑορτὲς, τὶς ἑορτὲς τοῦ κρασιοῦ καὶ τοῦ φαλλοῦ, τὶς πανηγύρεις τῶν διαφόρων ἀγίων καὶ τὶς θρησκευτικὲς ἑορτὲς, ποὺ φρόντισαν νὰ τελοῦνται στοὺς ἴδιους χώρους καὶ κατὰ τὶς ἴδιες ἡμερομηνίες!...

Μαρμάρινη κεφαλὴ τοῦ Διονύσου (3ος αἰώνας π.Χ., Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης).

ΤΑ ΛΗΝΙΑ

Τὰ Λήνια ἐτελοῦντο κατὰ τὸν μῆνα Γαμπλιῶνα, περὶ τὰ τέλη Ἰανουαρίου, στὸ ἱερὸ τοῦ Διονύσου ποὺ βρίσκεται στὴν μεσημβρινὴ πλευρὰ τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν.

Γιὰ τὴν σπουδαία σημασία ποὺ εἶχε τὸ ἱερὸ τοῦ Διονύσου, ὁ Πausanias γράφει στὸ Α, 20, 23: Τοῦ Διονύσου δὲ ἔστι πρὸς τῷ θεάτρῳ τὸ ἀρχαιότατον ἱερόν. Δύο δὲ εἰσὶν ἐντὸς τοῦ περιβόλου ναοὶ καὶ Διόνυσοι, ὃ τε Ἐλευθερεὺς καὶ ὁ Ἀλκαμένης ἐποίησεν ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ. Γραφαὶ δὲ αὐτόθι Διόνυσος ἐστὶν ἀνάγων Ἡ-

φαιστον εἰς οὐρανόν. Λέγεται δὲ καὶ τάδε ὑπὸ Ἑλλήνων, ὡς Ἥρα ρίψαι γενόμενον Ἥφαιστον (ἢ Ἥρα ἔριξε ἀπὸ τὸν Ὀλύμπο τὸν Ἥφαιστο ὅταν γεννήθηκε). Θεῶν δὲ τῶν ἄλλων μὲν οὐδενὶ τὸν Ἥφαιστον ἐθέλειν πείθεσθαι (καὶ κανέναν ἄλλον ἐκ τῶν θεῶν δὲν ἤθελε νὰ ὑπακούσει), Διόνυσος δὲ μάλιστα γαρεῖς τοῦτο πιστὰ ἦν Ἥφαιστῳ, μεθύσας αὐτὸν εἰς οὐρανὸν ἤγαγεν. Πλῆσιόν δὲ τοῦ ἱεροῦ τούτου ἐστὶ λίθος οὐ μέγας, ἀλλ' ὅσον καθέζεσθαι μικρὸν ἄνδρα. Ἐπὶ τούτων λέγουσι, ἡνίκα Διόνυσος ἦλθεν εἰς τὴν γῆν, ἀναπαύσασθαι τὸν Σειληνόν. Τοὺς γὰρ ἡλικία τῶν σατύρων προκόντας (ὅταν φθάνουν) ὀνομάζουν Σειληνοῦς».

Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Διόνυσος εἶχε πάντοτε τὴν ἱερή του ἀκολουθία, ποὺ τὴν ἀποτελοῦσαν Νύμφες, ὁ παλαιὸς ποιμενικὸς Ἀρκαδικὸς θεὸς Πάνας, οἱ Σάτυροι καὶ οἱ Σειληνοί. Αὐτοί, μὲ τὴν πάροδο τῶν αἰώνων, μετεξεληχθήσαν στὸν περίφημο μυθικὸ διονυσιακὸ Θίασο ἢ ὁμήγουρη ἢ ἀδελφότητα.

Τὰ Λήναια ἀσφαλῶς μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς συνέχεια τῶν μικρῶν Διονυσίων, διότι ἔπιναν γιὰ πρώτη φορὰ τὸν νέο οἶνο, ὅταν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἡ ζύμωσή του. Προσέφεραν καὶ στὸν θεό, μέσα στὸν ναὸ δείγματα τοῦ πρώτου οἶνου, καθὼς καὶ κενοὺς πίθους καὶ ἀφοῦ κένωναν τὸν ναὸ καὶ

τὸν σφράγιζαν τὴν ἐπόμενην ἡμέρα εὐρίσκαν τοὺς πίθους γεμάτους μὲ οἶνο!

Ἀκολουθοῦσε κοινὸ γεῦμα, γιὰ ὅλο τὸν λαό, τοῦ ὁποῖου τὴν δαπάνη κατέβαλε ἡ πολιτεία, διὰ τῶν εὐπόρων χορηγῶν, προσφέροντας ὅλα τὰ ἀπαραίτητα καὶ τὸ κρέας. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι παρετηρεῖτο καὶ ὠμοφαγία ἀπὸ τὴν σάρκες τοῦ πρὸς θυσίαν ζώου, τράγου ἢ μόσχου, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ κατασπαραχθέντος ὑπὸ τῶν Τιτάνων Διονύσου, διότι θεωροῦσαν ὅτι ἔβαν μέσα τους οὐσία τοῦ Διονύσου, δηλαδὴ μετεῖχαν τῆς θείας μεριστῆς οὐσίας. Καὶ ἡ θεία κοινωνία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχει Διονυσιακὴ προέλευση.

Μετὰ ἀπὸ ἀφθονη οἰνοποσία ἡ εὐθυμὴ πομπή, περιερχόταν ὅλους τοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν ψέλνοντας τὰ θαυμάσια ἐγκώμια τοῦ Διονύσου, τὰ ὁποῖα ἐκκαλοῦντο Διθύραμβοι. Μερικὲς φορὲς παρεκτρέπονταν μὲ τὰ σκώμματα καὶ τὴν ἀστειότητες. Κατὰ τὴν Ρωμαϊοκρατία, τὰ Λήναια σὲ πολλὰς περιοχὰς εἶχαν χάσει τὴν ἀρχικὴ τους αἴγλη καὶ τὴν κοινωνικο-θρησκευτικὴ τους σημασία καὶ ἐφθάναν καὶ σὲ πράξεις ἀκολασίας.

ΤΑ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ

Τὰ Ἀνθεστήρια ἐορτάζονταν κατὰ τὸν μῆνα Ἀνθεστηριῶνα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον πῆραν καὶ τὴν ὀνομασία τους,

δηλαδὴ περὶ τὰ τέλη τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου-μὲ ἀρχὲς Μαρτίου, διαρκοῦσαν καὶ αὐτὰ τρεῖς μέρες, (τὸ τριαδικὸ σύστημα ἦταν πολὺ ἱερὸ γιὰ τοὺς ἀρχαίους προγόνους μας καὶ δὲν εἶναι ἀνακάλυψη τῶν χριστιανῶν, ἀπλῶς καὶ αὐτὸ τὸ ἀντέγραψαν γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὴν νέα καὶ ξένη θρησκεία τους).

Τὰ Ἀνθεστήρια κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Περικλέους τὰ τελοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς πόλης καὶ κατὰ τὸν ἀρχαῖο τύπο, ἦταν δὲ ἡ πιὸ ἀγαπητὴ ἐορτὴ τῶν Ἀθηναίων καὶ σὲ αἴγλη ἐφάμιλλη τῶν Παναθηναίων, Μπορεῖ δὲ νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἡ Εἰσαγωγὴ τῶν Μεγάλων Διονυσίων.

Καὶ τὸ τοῦ Διονύσου ἱερόν, ὃ τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια ποιεῖται ἐν μηνὶ Ἀνθεστηριῶνι (Θουκυδ. Β. 15).

Ἡ πρώτη ἡμέρα ὀνομαζόταν Πυθοίγια, γιὰ τὴν ἡμέρα ἀνοίγαν τοὺς πίθους ποὺ ἦταν γεμάτοι οἶνο. Ἡ δευτέρη ἡμέρα, ποὺ ἦταν καὶ ἡ κυρίως ἐορτή, ὀνομαζόταν Χοές.

Καὶ τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἔτρωγαν ὅλοι μαζί σὲ κοινὸ γεῦμα, κάθε ἓνας ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες εἶχε μπροστά του ἓνα ἀγγεῖο τῶν τριῶν λίτρων γεμάτο μὲ ἄκρατο οἶνο, γιὰ τὸν ἀγῶνα τῆς οἰνοποσίας ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε.

Ἕνας σαλπικτὴς ἔδινε τὸ σύνθημα τῆς ἐνάρξεως τῆς οἰνοποσίας, ὅποιος ἔπινε τὸν περισσότερο οἶνο ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἔπαιρνε σὰν ἑπαθλο ἓνα ἀσκὸ

γεμάτο μὲ οἶνο.

Ἀκούσατε, πολῖται τὸν οἶνον κατὰ τὰ πατροπαράδοτα νὰ πίνετε μὲ τὸ σάλπισμα, ὅστις πῖν περισσότερον θὰ λάβῃ τὸν ἄσκον...

ποὺ εἶναι τῆς ἐορτῆς ὁ βασιλεὺς ἃς μοῦ δώσουν τώρα τὸν ἄσκον ποὺ ἔχω κερδίσει.

(Ἀριστοφάνης Ἀχαρνεῖς 1000, 1024).

Τὴν ἀμοιβὴ αὐτοῦ τοῦ παραδόξου ἀγῶνα τὴν ἀπένειμε ὁ ἄρχων βασιλεὺς ποὺ προΐστατο καὶ τῆς οἰνοποσίας, συμβολικὰ παρίστανε τοὺς πρώτους μυθικοὺς βασιλεῖς τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἦσαν καὶ οἱ ἰδρυταὶ αὐτῆς τῆς Ἑθνικο-θρησκευτικῆς ἐορτῆς.

Ἡ ἐορτὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ γνωρίσματά της, ποὺ ἔπιναν καὶ εὐθυμοῦσαν, εἶχε καὶ τὸ ἐσωτερικὸ της περιεχόμενο, ποὺ ἦταν ἡ εὐθυμὴ ἀγωγή, ἡ ὁμαδικότητα καὶ ἡ συντροφικότητα τοῦ λαοῦ πάντοτε ὑπὸ τὴν προστασία καὶ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ θεοῦ, τοῦ κληρωτοῦ ἄρχοντος καὶ ὅλου τοῦ δήμου.

Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες, πηγαινάν στην συνάθροιση στεφανωμένοι μὲ τὰ νέα ἄνθη, μετὰ τὸ δεῖπνο ὅλοι μαζί μετέβαιναν στὸ Λήναιο ὅπου ἀπέθεταν ὅλα τὰ στεφάνια καὶ ἡ ἱέρεια τὰ ἀφιέρωνε στὸν θεό.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Διονύσου λάτρευαν τὸν θεὸ τοῦ οἶνου, χαιρέτιζαν τὴν ἐμφάνισή τοῦ πρώτου ἄνθους τοῦ κλήματος, ἦταν μία ἐορτὴ ὅλης τῆς

Πήλινη κεφαλή του Διονύσου
3ος αιώνας π.Χ.

ἐαρινῆς ἀνθήσεως καὶ ἀναγεννήσεως τῆς φύσεως. Ἔτσι, ὁ Διόνυσος συμβόλιζε, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει, τὴν γονιμότητα καὶ τὴν ἀναπαραγωγή.

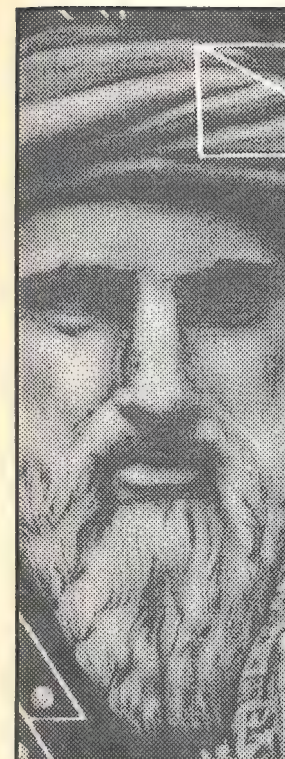
Τὸ ἐσωτερικὸ μέρος αὐτῆς τῆς ἐορτῆς ἦταν ἡ Μυστικὴ Θυσία: Ἡ σύζυγος τοῦ ἄρχοντος βασιλέως, μὲ τὴν συνοδεία 14 Γεραῶν- Σεβασμίων γυναικῶν, πήγαιναν στὸ Λήναιο καὶ ἐκεῖ γινόταν ἡ Σύζευξή της μὲ τὸν Διόνυσο. «Διονύσου γάμος, τῆς τοῦ βασιλέως γυναικὸς καὶ θεοῦ γίνεται γάμος». (Ἡσύχιος, Τόμος Α, σελ.517). Ὁ γάμος αὐτὸς ἦταν ἀλληγορικὸς καὶ συμβολικὸς καὶ πολὺ σπουδαῖος, αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ καὶ εὐπρεπῆ ὄρκο ποὺ ἔδιναν στὸν Διόνυσο ὅλες οἱ συμμετέχουσες γυναῖκες. Ὁ ὄρκος

αὐτὸς εὐτυχῶς ἔχει διασωθεῖ καὶ εἶναι ὁ ἑξῆς: Ἄγιστεύω (ἐπιτελῶ ἱεροτελεστίας) καὶ εἰμὶ καθαρὰ καὶ ἀγνὴ ἀπὸ τῶν ἄλλων οὐ καθαρευόντων καὶ ἀπ' ἀνδρὸς συνουσίας καὶ τὰ Θεοῖνια καὶ τὰ Ἰοβάκχεια γεραίρω (τιμῶ, ἐορτάζω) τῷ Διονύσῳ κατὰ τὰ πάτρια καὶ ἐν τοῖς καθήκουσι χρόνοις (τὸν ὀρισμένο χρόνο)».

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὄρκο συνάγεται, ὅτι ἡ σωφροσύνη καὶ ἀγνότης ἦταν ὅρος ἀπαραίτητος γιὰ τὴν μύηση σὲ αὐτὴν τὴν ἀπλὴ Διονυσιακὴ τελετή.

Τὸ ἴδιο ἐπιβάλλει καὶ ὁ χριστιανισμὸς στὶς γυναῖκες, ἀντιγράφοντας καὶ παραποιῶντας τὰ Ἀνθεστήρια, ὅταν πάνε νὰ ἐκκλησιαστοῦν καὶ νὰ κοινωνήσουν. Εἶναι τόσες πολλὲς οἱ ὁμοιότητες τῶν τελετῶν καὶ τῶν Μυστηρίων τῆς ἀρχαίας Ἑθνικῆς θρησκείας ποὺ διατηρήθηκαν καὶ τὰ πέρασαν, ἔστω καὶ παραποιημένα (γιὰ εὐνόητους λόγους) στὸν χριστιανισμὸ, ποὺ ἕνας σὲ βάθος μελετητῆς μπορεῖ μὲ βεβαιότητα νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι, ὅλο τὸ χριστιανικὸ οἰκοδόμημα εἶναι ἓνα παραποιημένο Ἑλληνικὸ δρώμενο καὶ φῶνημα.

Μία ἰσχυρὴ ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι καὶ τὰ μνημόσυνα, τὰ ὁποῖα τελοῦσαν τὴν Τρίτη ἡμέρα τῶν Ἀνθεστηρίων. Προσέφεραν μέσα σὲ πῆλινες χύτρες ψημένους καρπούς στὸν χθόνιο Ἑρμῆ. Ἔτσι, ὀνόμαζαν τὴν Τρίτη ἡμέρα **Χύτραι**.

ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΙ ΙΕΡΟΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
μὲ ὁδηγὸ τὸν νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο καὶ μυσταγωγὸ **Σ. Νάγο**
καὶ τὰ **ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ** τῶν Πυθαγορείων.

Ὁ Ἑλληνικὸς, Ἡλιακὸς, Ἀπολλώνειος, Ἡρωικὸς
Δρόμος, τῆς Φύσεως, τοῦ Μέτρου, τοῦ Θεοῦ Ἑρωτος!

Δημιουργία Πυθαγορείου Ὁμάδος

Κάθε Δευτέρα στίς 18:00 μὲ τὸν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη
Στὸ Ἴδεοθέατρον Στουρνάρη 57, Ἐγγραφές: τηλ: 210.52.37.543

Ἐδίζησάμην ἐμαυτόν!

Ἀναζήτησα τὸν ἑαυτόν μου!

Ο ΔΕ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΣ ΒΙΟΣ ΟΥ ΒΙΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩ!

Ὅταν ἡ Ψυχὴ ἀποκτήσει συνείδηση τῆς ὑπάρξεώς της!

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Παρουσίαση - μὲ σχόλια τοῦ Πρόκλου
τῶν σημαντικότερων Πλατωνικῶν διαλόγων.

ΦΑΙΔΡΩΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ - ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΙΛΗΒΟΣ - ΣΟΦΙΣΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ - ΚΡΑΤΥΛΟΣ - ΤΙΜΑΙΟΣ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ - ΓΟΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

Κάθε Τετάρτη στίς 20:00

μὲ τὸν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καὶ τὴν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ
Στὸ Ἴδεοθέατρον Στουρνάρη 57 * Εἴσοδος 16 Ε, τηλ: 210.52.37.543

ΠΛΑΤΩΝ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ

Πλάτων Δρακούλης

Γεννηθείς ἐν Ἰθάκῃ τὴν 6 Αὐγούστου 1858 ὁ Π. Δρακούλης εἶναι διεθνoῦς φήμης, δρῶν ὑπὲρ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῆς Ἑργατικῆς Ἰδέας ἀπὸ τοῦ 1885 καὶ καταναλώσας μεγάλην περιουσίαν πρὸς διάδοσιν τῶν ἀρχῶν.

Εἶναι ὁ πρωτοεργὸς τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐργατικῆς ζυμώσεως καὶ ἰδρυτὴς τοῦ Ἑργατικοῦ Κόμματος, δημιουργήσας μόνος ὅ,τι ἀλλαχοῦ διὰ μακρῶν ἀγώνων κατῴρθησαν νὰ δημιουργήσουν ἰσχυραὶ ὀργανώσεις. Τὸ σύγγραμμά του «Ἐγχειρίδιον τοῦ Ἑργάτου» τοῦ ὁποῖου ἐγένοντο ἑπτὰ ἐκδόσεις, ἔχει καταστεί ἀπὸ τοῦ 1891 τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸ ἐγκόλπιον τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἐν Ἑλλάδι.

Ἐπὶ εἰκοσαετίαν συνεργάτης τῶν κυριοτέρων ἐφημερίδων τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τοῦ 1881, κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην γράψας «Τὸ ἔργον τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως» εἰς τὸ ὁποῖον ἀναλύει τὴν ψυχολογίαν τοῦ 1750 καὶ προμαντεύει τὴν ἰδέαν προσωρινῆς δικτατορίας τοῦ παγκοσμίου προλεταριάτου.

Τὸ περιοδικό του «Ἄρδην» (1885-1887) ὑπῆρξε τὸ ἔδαφος ἐξ οὗ ἐβλάστησεν ὁλόκληρος διανοητικὴ ἐπανάστασις.

Τὸ βιβλίον του «Φῶς ἐκ τῶν Ἑνδον», ἥτοι στοιχεῖα τῆς Ἑσωτερικῆς Φιλοσοφίας, ἔχει ἀνοίξει ἀγνώστους πνευματικούς κόσμους εἰς τὴν γενεάν τοῦ 1890 καταδείξαν τὰς λανθανούσας ψυχικὰς δυνάμεις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Τὸ πρῶτον αὐτοῦ κεφάλαιον ἀναλύει τὴν ψυχικὴν λειτουργίαν τὴν ὁποίαν ὁ Δρακούλης ἔκτοτε ἔχει ὀνομάσει διαίσθησιν.

Ἡ ἐφημερίς του Ἐρευνα ἀρχικῶς ὡς μηνιαῖον περιοδικὸν ἐν Ὁξφόρδῃ, βραδύτερον δὲ ὡς ἐβδομαδιαία ἐφημερίς ἐν Ἀθῆναι, ἀποτελεῖ μοναδικὸν ὁδηγὸν τῶν τάσεων τῆς ἐποχῆς μας... καὶ ἄλλων ρυθμιστῶν τῆς παγκοσμίου διανοήσεως.

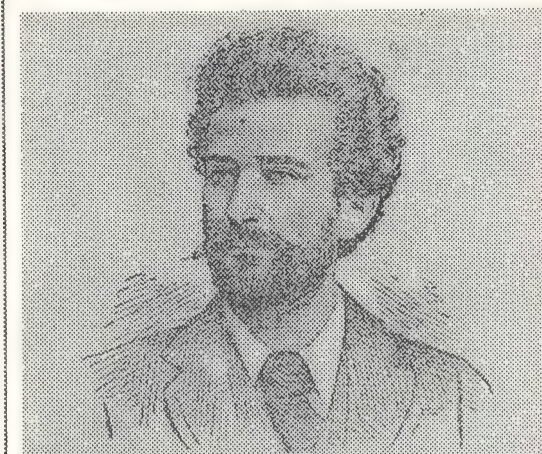
Αἱ περὶ Ἑλληνισμοῦ ὁμιλίαι του ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὁξφόρδης μετέστρεψαν τὸ 1897 τὸ εὐρωπαϊκὸν φρόνημα περὶ Ἑλλάδος ἀπὸ δυσμενοῦς εἰς εὐμενές. Δημοσιευθεῖσαι εἰς βιβλίον εὐθὺς μετὰ τὴν ἔκβασιν τοῦ Θεσσαλικοῦ πολέμου ἀνεγνώσθησαν ὑπὸ τῶν ἰσχυροτέρων πολιτευτῶν, δημοσιογράφων καὶ μοναρχῶν τῆς Εὐρώπης καὶ ἥσκησαν ἀποτελεσματικὴν ἐθνικῶς ἐπιρροήν.

Ἰδρυσε τὸ 1908 τὸν Σύνδεσμον τῶν Ἑργατικῶν Τάξεων τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ ὁποῖου ἐθεσπίσθη σπουδαία ἐργατικὴ νομοθεσία καὶ

ἐξεπαιδεύθη ἡ παραγωγικὴ νεολαία σύμφωνα μὲ τὸ σύνθημα τοῦ Συνδέσμου Ἀφύπνισις, Μόρφωσις, Ὁργάνωσις.

Ἐν ὀνόματι τῶν ἀρχῶν τούτων, τὰς ὁποίας ἀνακεφαλαιώνει τὸ πρόσφατον σύγγραμμά του «Αἱ Νέαι Ἀντιλήψεις» ἔστερξεν ὑποψηφιότητα τὸ 1910 καὶ ἐξελέχθη ταυτοχρόνως εἰς δύο νομούς, τὴν Ἀττικὴν καὶ τὴν Κεφαλληνίαν εἰς οὐδὲν κόμμα ἀνήκων· ἐν Βόλῳ δὲ τὸ 1909 ἔτυχε παλλαϊκῆς ὑποδοχῆς, δεκακισχιλίων ἀγροτῶν· κατελθόντων ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐπιτροπῆς ἐργατῶν προσενεγγούσης αὐτῷ στέφανον ἐξ ἀργυρῶν φύλλων δάφνης.

Ἐδημιούργησε διὰ τῶν «Περὶ ἀποκαταστάσεως τῆς Γυναίκος» διαλέξεων του (1912) ὁλόκληρον παρ' ἡμῖν ἀφυπνιστικὴν κίνησιν τοῦ γυναικείου κόσμου, ἔγραψε δὲ ἔργα περὶ ἐγκληματι-

ΠΛΑΤΩΝ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

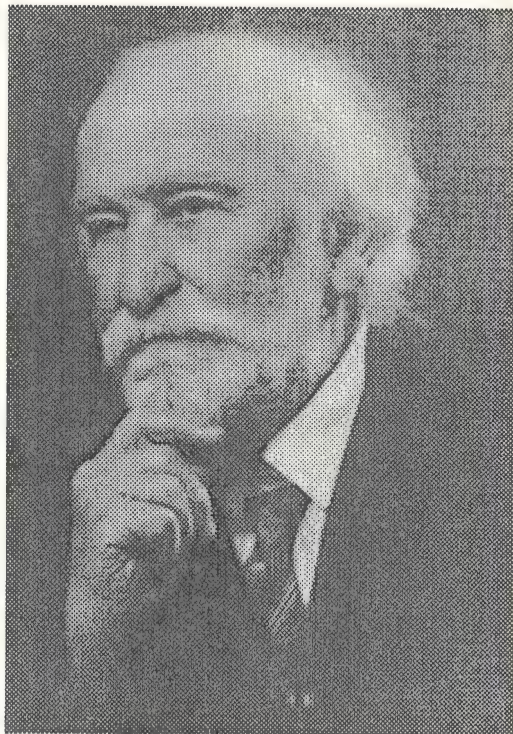
κόπητος αποδεικνύοντα ότι ὁ ἐγκληματίας εἶναι μᾶλλον θύμα τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ μεταβληθεῖ ἄρδην γιὰ νὰ ἐκλείψει ἡ ἐγκληματικότητα.

Ἔθεσε τὰς πρῶτας βάσεις τῆς σπουδαίας ἐν Ἑλλάδι κινήσεως περὶ ψυχικῶν ἐρευνῶν καὶ ζωτικῆς ἐρμηνείας τῶν ἀρχῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς συστήματος διαγράφωντος ἀσφαλῆ κανόνα βίου· παραλλήλως δὲ διετύπωσε τὴν ἀντίληψιν βιονομικῆς βάσεως τοῦ πολιτισμοῦ, βάσεως δηλαδὴ διεπομένης ὑπὸ τῶν νόμων τοῦ βίου, ἐν ἀντιδιαστολῇ πρὸς τὴν οἰκονομικὴν βάσιν καταρρέουσιν ὡς διεπομένην ὑπὸ τῶν νόμων τοῦ χρήματος.

Διεξήγαγεν ἀγῶνα κατὰ τῆς σκληρότητος πρὸς τὰ ζῶα καὶ ὡς βουλευτῆς εἰσήγαγε σχετικὸν νομοσχέδιον τὸ ὁποῖον ἐγένετο νόμος· τὸ δὲ ἔργον του «Ὑγιεινὴ καὶ Ἠθικὴ» τοῦ ὁποίου ἐγένοντο πέντε ἐκδόσεις ἀποτελεῖ διατύπωσιν τῶν ἀρχῶν τοῦ νέου ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῆς νέας δαιτητικῆς.

Ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος ἐμπνεύσας τὴν ἰδέαν τῆς Βαλκανικῆς Συμπολιτείας τονίζων ἀπὸ τοῦ 1910 τὸ γεγονὸς τῆς ἀλληλεγγύης τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, κατόπιν δὲ περιελθὼν τὰ κράτη τῆς Χερσονήσου τὸ ἔαρ τοῦ 1914.

Διεξήγαγεν ἀγῶνα ὑπὲρ μεγάλης αὐξήσεως τῶν συντάξεων τῶν κληρῶν καὶ ὀρφανῶν θυγατέρων τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ, ἰδρύσας ὁμώνυ-

μον Σύνδεσμον ἐκ γυναικῶν μὲ δημοσιογραφικὸν ὄργανον, τὸν Ἀγγελιαφόρον. Ὁ σκοπὸς ἐπετεύχθη, ὅλων δὲ τῶν συνταξιούχων, ὅχι μόνον στρατιωτικῶν, ἀλλὰ καὶ πολιτικῶν αἱ συντάξεις ἐδεκαπενταπλασιάσθησαν ἀπὸ τοῦ 1921 καὶ ἐντεῦθεν, αἱ δὲ τῶν κληρῶν πολέμου εἰκοσαπλασιάσθησαν. Προσέτι ὁ Σύνδεσμος ὡς ὀργάνωσις γυναικῶν ἐτέθη ἐν ἀλληλεγγύῃ μετὰ τοῦ ἐργατικοῦ κόμματος.

Διεξήγαγεν ἐπιτυχῶς διαφόρους λεπτὰς διπλωματικὰς ἀποστολὰς ἐν Κωνσταντινουπόλει, Βελιγραδίῳ, Λονδίνῳ καὶ Ἀμερικῇ δαπανῶν πάντοτε ἐξ ἰδίων.

Ἐγραψεν ἐν τῷ ἀγγλικῷ τύπῳ καὶ ἰδίως ἐν τῇ Ἀσιατικῇ Ἐπιθεωρήσει τοῦ Λονδίνου ἄρθρα περὶ τῆς Ἑγγύς Ἀνατολῆς μεγάλως ἐκτιμηθέντα καὶ τελεσφορήσαντα.

Συνετέλεσεν ἐν Ἀγγλίᾳ διὰ τῶν ἐκεῖ διπλωματικῶν καὶ σοσιαλιστικῶν αὐτοῦ σχέσεων εἰς τὴν ἐπίσπευσιν τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τὸν Μουσολίνι. Ἐν συνομιλίᾳ μετὰ τοῦ προέδρου τῆς Ἀμερικανικῆς Δημοκρατίας ἐξήγειρε τὸ θερμὸν αὐτοῦ καὶ τῆς κυρίας Κούλινς ἐνδιαφέρον ὑπὲρ τῶν προσφύγων.

Ἐδημιούργησε σημαντικωτάτην κίνησιν ἐν Ἑλλάδι πρὸς ἀνέγερσιν πόλεων προωρισμένων νὰ ἀποβοῦν ἡ προσεχὴς φάσις τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους.

Εἶναι ὅλος πρόσφατος ἡ φήμη τῶν ἀγροπόλεων, περὶ ὧν ὁ Π. Δρακούλης γράφει καὶ ὁμιλεῖ διαφωτιστικότερα, ἰδρύσας μετ' ἄλλων τὸ 1921 τὴν ἤδη περιώνυμον καθ' ὅλον τὸν κόσμον «Ἑλληνικὴν Ἐταιρείαν Ἀγροπόλεων», ἣν καὶ ἀντεπροσώπευσεν εἰς τὸ ἐν Νέα Ὑόρκῃ τὸ 1925, καὶ Ἀμστελλοδάμῳ τὸ 1924, Διεθνὲς Συνέδριον Ἀγροπόλεων. Ὑπάρχει διαδεδομένη πεποιθήσις ὅτι δεδομένων εὐνοϊκῶν ὄρων θὰ πραγματοποιήσῃ τὸ μέγα τοῦτο ἰδεῶδες.

Ἐν παντὶ προτρέχει ἡ φήμη τῆς μακρᾶς καὶ ἀδιαπτώτου ἀφοσιώσεώς του εἰς τὴν ἔρευναν τῆς ἀληθείας.

ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

388γ: Ὅνομα ἄρα διδασκαλικὸν τί ἐστὶν ὄργανον καὶ διακριτικὸν τῆς οὐσίας ὥσπερ κερκὶς ὑφάσματος.

Τὸ ὄνομα εἶναι ὄργανον ποῦ μᾶς διδάσκει καὶ διαχωρίζει· διακρίνει· καθορίζει τὴν οὐσία τῶν ὄντων, ὅ,τι ἀκριβῶς κάνει ἡ σαῖτα γιὰ τὸ ὕφασμα.

Διακριτικὸν τῶν ἰδιοτήτων τοῦ προσδιοριζομένου πράγματος.

388ε: Νόμος, ὁ παραδίδους αὐτά. Τὰ ὀνόματα τὰ παραδίδει ὁ νόμος.

389α: Οὐ παντὸς ἀνδρὸς ὄνομα θέσθαι ἐστὶν ἀλλὰ τινος ὀνοματούργου· οὗτος δ' ἐστίν, ὁ νομοθέτης, ὃς δὴ τῶν δημιουργῶν σπανιώτατος ἐν ἀνθρώποις γίγνεται.

Δὲν εἶναι σὴν δικαιοδοσίᾳ τοῦ καθενὸς νὰ ὀρίζει τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ τοῦ ὀνοματούργου καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ νομοθέτης, δημιουργὸς σπανιώτατος ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.

Τὸ ὀνομάζειν προέρχεται ἀπὸ τὴν λειτουργίαν τῆς ψυχῆς.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΚΡΑΤΥΛΟΣ

Σ. ΝΑΓΟΥ

ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Τι είναι πράγματι κοσμικές ακτίνες;

Κοσμικές ακτίνες είναι τα φαινόμενα τα όποια προκαλούνται εις την εμφάνισιν αὐτῶν ἐκ τῶν ἀσκουμένων ἐπιδράσεων τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὴν Γῆ.

Οἱ κοσμικὲς ακτίνες εἶναι κατὰ τὸ ὅποιον ἔρχεται αὐτοῦσιον ἀπὸ τὸν οὐρανὸν πρὸς τὴν Γῆν, ἢ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ὅποιον παράγεται ἐκ τῆς οὐσίας τῆς Γῆς συνεπείᾳ ἐπιδράσεων τῆς ὁποῖας ὑφίσταται, ἐκ τῶν δονήσεων τῆς συνεχούσης τοὺς κόσμους οὐσίας;

Εἶναι τὸ δεύτερον διότι οἱ κοσμικὲς ακτίνες εἶναι ἐνέργεια ἡ ὁποία γίνεται ἐκ τῶν σχέσεων τῆς συνεχούσης τοὺς κόσμους οὐσίας, μετ' ἐκείνης ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ οὐσιαστικὸν περιεχόμενον τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς Γῆς, τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς καὶ ὑψοῦται πρὸς τὸν οὐρανόν.

Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιδράσεως τῆς συνεχούσης τοὺς κόσμους οὐσίας πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς ἀτμοσφαίρας ἅτινα ἔχουσι ἀκτινοβόλον κατάστασιν καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἐνέργεια παραμένει ἐπὶ τοῦ οὐσιαστικοῦ περιεχομένου τῆς Γῆς καὶ ἔχει ἅμεσα ἀποτελέσματα ἄλλων ἐνεργειῶν, ἂν ὁ ἀριθμὸς δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ ἤδη ὑπὸ τῆς ἐπιστήμης.

Δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι ὅσον περισσότερο ὑψούμεθα πρὸς τὴν ἀτμόσφαιραν τῆς Γῆς οἱ κοσμικὲς ακτίνες εἶναι πλέον ἐμφαντικώτερες καὶ κατὰ τὴν ἐνέργειάν τους ἰσχυρότερες;

Ὁχι, διότι τὰ στοιχεῖα τῆς οὐσίας τῆς Γῆς τὰ ὅποια ἔχουν ἀκτινοβολίαν εὐρίσκονται εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς Γῆς εἰς ἀραιότεραν κατάστασιν καὶ κατ' ἀριθμὸν περιορισμένα, συνεχῶς ἡ ἐνέργεια «κοσμικὲς ακτίνες» εἶναι περιορισμένη. Τοῦτο συμβαίνει καὶ ὅταν κατερχώμεθα πρὸς τὸ κέντρον τῆς μάζης τῆς Γῆς. Ἐκεῖ σπανίζουν τὰ ἀκτινοβόλα στοιχεῖα.

– Ποῖον δυνάμεθα νὰ δώσωμεν ὅρισμὸν εἰς τῆς κοσμικὲς ακτίνες;

Εἶναι ἐνέργεια προερχομένη ἐκ δύο παραγόντων, ἐκ τῶν ἀκτινοβόλων στοιχείων τῆς Γῆς καὶ τῶν δονήσεων τῆς συνεχούσης τοὺς κόσμους οὐσίας, οἱ δὲ δονήσεις αὐτὲς ἔχουν τὴν ἀφετηρίαν αὐτῶν εἰς τῆς κινήσεις τῶν οὐρανίων μαζῶν.

Ὅλες ὁμως αἱ κοσμικὲς ακτίνες δὲν εἶναι οὔτε τῆς αὐτῆς δυναμικότητος οὔτε τῆς αὐτῆς φύσεως. Ἐξαρτῶνται ἐκ τοῦ βαθμοῦ τῆς δονουμένης συνεχούσης τοὺς κόσμους οὐσίας καὶ τῶν ἀντιστοίχων πρὸς αὐτὴν στοιχείων τῆς οὐσίας τῆς Γῆς πρὸς τὴν ἐνεργητικὴν δυναμικό-

τητα τῶν ὁποίων ἐναρμονίζονται οἱ δονήσεις αὐτὲς. Ἔτσι οἱ κοσμικὲς ακτίνες ἔχουν ἰδίους χαρακτηρισμοὺς καὶ χωρίζονται κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς δυναμικῆς τῶν ἐνεργείας. Προαγουμένης τῆς ἐπιστημονικῆς παρατηρήσεως, θὰ καταταγοῦν παρ' αὐτῆς εἰς τῆς εἰδικὲς τοὺς κατηγορίες.

Ὁ ἀριθμὸς τῆς κατατάξεως αὐτῶν σὲ κατηγορίες, εἶναι ἤδη ἐλάχιστος, ἐνῶ αὐτὲς κατὰ τὴν φύσιν τους ἀποτελοῦν μέγιστον ἀριθμόν.

– Δὲν θὰ εἴχαμε ἐμφάνισιν τῶν κοσμικῶν ακτίνων ἐὰν δὲν συνέτρεχον καὶ οἱ δύο παράγοντες αὐτῶν;

Κατηγορηματικῶς ὄχι, οὔτε ἀκτινοβόλα στοιχεῖα τῆς οὐσίας τῆς Γῆς διαφόρου φύσεως καὶ ἐνεργείας. Δὲν θὰ ὑπῆρχαν καὶ ἐνεργητικὲς σχέσεις μετὰ τῆς οὐσίας τῆς Γῆς καὶ ἐκείνης τῶν οὐρανίων σωμάτων, οὔτε ἐμφάνισιν μορφῶν καὶ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Γῆς καὶ κατὰ τὸ σύνολον αὐτῆς. Οἱ συνθέσεις τῶν στοιχείων καὶ διὰ τούτων τῶν μορφῶν τῆς Γῆς, ἔχουν τὴν πηγὴν τοὺς εἰς τὴν ἀλληλουχίαν τῶν σχέσεων αὐτῆς πρὸς τῆς οὐράνιες μάζες καὶ τῆς κινήσεις αὐτῶν, τῆς σχέσεις τοὺς δὲ αὐτὲς τηρεῖ ἡ συνέχουσα τοὺς κόσμους οὐσία. Δι' αὐτῆς τὰ πάντα γίνονται καὶ ἐνεργοῦν καὶ ἄνευ αὐτῆς οὐδὲν θὰ ἐγίνετο, τὸ μὴ γιγνώμενον δὲν δύναται καὶ νὰ ἔχῃ ἐνεργητικὸν εἶναι.

– Εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς

Γῆς αἱ δονήσεις τῆς συνεχούσης τοὺς κόσμους οὐσίας εἶναι ἀσθενέστερες;

Ὁχι, ἐμφανίζονται ὡς ἀσθενέστερες μόνον, καὶ τοῦτο διότι δὲν εὐρίσκουν ἐκεῖ τὰ ἀνάλογα στοιχεῖα μετὰ τῆς συνεργασίας τῶν ὁποίων θὰ ἐμφανίζον τὴν ἐνέργειαν «κοσμικὲς ακτίνες» καθ' ὅσον ὁμως οἱ δονήσεις αὐτὲς πλησιάζουν τὰ πυκνότερα μέρη τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς Γῆς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς ἡ παραγομένη ἐνέργεια ἐμφανίζεται ἐντατικώτερα.

Κάτωθι ὁμως τῆς ἐπιφανείας τῆς μάζης τῆς Γῆς ἡ παραγωγή τῆς ἐνεργείας ταύτης, βαθμιαίως ἐκμηδενίζεται διότι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν ἀκτινοβόλα στοιχεῖα.

Τοῦτο ὡσαύτως γίνεται καὶ ὡς πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν θερμότητα διότι καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ θερμότης εἶναι ἐνέργεια «κοσμικὲς ακτίνες». Ἡ παρατηρουμένη αὐξήσις τῆς θερμότητος κάτω τῆς ἐπιφανείας τῆς μάζης τῆς Γῆς, δὲν εἶναι ἐνέργεια «κοσμικὲς ακτίνες» ἀλλ' ἐκδήλωσις δυναμικὴ μετὰ τοῦ φωτός καὶ τῆς θερμότητος τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς Γῆς καὶ ἐκείνου τοῦ προερχομένου ἐκ τοῦ κέντρου τῆς μάζης αὐτῆς. Ἡ μὲν θερμότης τοῦ κέντρου τῆς μάζης εἶναι σταθερὰ καὶ κατὰ βαθμὸν προαγωγική, ἡ δὲ θερμότης τοῦ φωτός εἶναι ἐνέργεια «κοσμικὲς ακτίνες» καὶ ποικίλλει κατὰ τῆς τάσεις καὶ τῆς μειώσεις αὐτῆς, συνεπείᾳ τῆς ἐντατικῆς ἢ μὴ δονήσεως τῆς συνεχούσης τοὺς κόσμους οὐσίας

καὶ τῆς ἀναλόγου καταστάσεως τῶν στοιχείων μετὰ τῶν ὁποίων ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν καὶ συνεργασίαν.

Αἱ σχέσεις τῶν δονήσεων τῆς συνεχοῦς τοῦ κόσμου οὐσίας, πρὸς τὰ ἀνάλογα διάφορα στοιχεῖα τῆς Γῆς ἐμφανίζουν τὰς διαφορετικὰς ἐνεργείας τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θερμότητος εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν τῆς Γῆς. Καὶ ἡ διάπλασις τῆς μάζης τῆς Γῆς ἔχει σχέσιν πρὸς τὴν δονουμένην συνέχουσαν τοὺς κόσμους οὐσίαν ἣτις ἀποτελεῖ τὸ διάμεσον συνδετικὸν αὐτῆς.

Τὸ πνεῦμα προϋπῆρξε τῆς ὕλης;

Τὸ ἐρώτημα ἐὰν προϋπῆρξε τὸ πνεῦμα τῆς οὐσίας τῆς φύσεως καὶ ἐὰν προϋπῆρξε τῆς ὑλικῆς γίνης φύσεως, ἀποτελεῖ δύο διάφορα θέματα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ τεθοῦν, διότι γενικῶς μὲ τὸ ἐρώτημα ἐὰν προϋπῆρξε τὸ πνεῦμα τῆς ὕλης, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δοθῇ σαφὴς ἀπάντησις. Χωρίζω ἐπομένως τὸ ἐρώτημα εἰς δύο τοιαῦτα καὶ θὰ ἀπαντήσω δι' ἓν ἕκαστον.

Α) Προϋπῆρξε τὸ πνεῦμα τῆς παγκοσμίου οὐσίας, τῆς διαμορφωθείσης εἰς κόσμους ἢ τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Οὐσίας ταύτης;

Ὅταν λέγωμεν πνεῦμα πρέπει νὰ ἐννοῶμεν κάτι τι τὸ ὁποῖον νὰ ἔχῃ ἀντικειμενικὴν ὑπόστασι, κάτι τὸ ὁποῖον νὰ ἔχῃ ἐνεργείας καὶ φαινόμενα, δυνάμενα νὰ ὑποπίπτουν εἰς ὅλες τὰς ὑγιεῖς ἀντιλήψεις τῶν ἐνεργουσῶν φυσιολογικῶς διανοιῶν, διότι μέτρον

νοήσεως τῶν γεγονότων τῆς Οὐσίας τῆς φύσεως εἶναι ἡ διανόσις τῶν ἀνθρωπίνων ὄντων εἰς τὸ περιβάλλον μας, σέ εὐρύτερο δὲ περιβάλλον διανοήσεις τελειοτέρων ὄντων ἄλλων κόσμων, τελειοτέρων τοῦ ἡμετέρου πλανήτου. Μέτρον, λοιπόν, πρὸς διάγνωσι τῶν ἀληθειῶν τῆς φύσεως, τῶν μορφῶν αὐτῆς καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν μορφῶν, εἶναι ἡ ἡμετέρα διανόσις. Ἐπομένως οἱ σχέσεις τῆς διανοήσεώς μας πρὸς τὰ φαινόμενα τῆς οὐσίας τῆς φύσεως, εἶναι πρόδηλος ἀπόδειξις, ὅτι ἡ διάνοια εἶναι κάτι οὐσιαστικὸν καὶ ἀντικειμενικῶς ὑπάρχον! Ὡσαύτως, ἐὰν ἡ διάνοια εἶναι λειτουργία ἢ ἐνεργεια τοῦ πνεύματος, τὸ πνεῦμα δὲν δύναται παρὰ νὰ εἶναι κάτι οὐσιαστικὸν καὶ νὰ ἔχῃ ἀπολύτους σχέσεις πρὸς τὴν καθόλου Οὐσίαν τῆς φύσεως. Διὰ νὰ ἔχῃ κάτι σχέσεις πρὸς τὴν καθόλου οὐσίαν τῆς φύσεως καὶ νὰ εἶναι κάτι ἀντικειμενικῶς ὑπάρχον, δὲν δύναται παρὰ νὰ εἶναι τοῦτο μέρος τῆς καθ' ὅλου οὐσίας τῆς φύσεως. Πρέπει δὲ νὰ ἐννοήσωμεν καλῶς ὅτι οὐδὲν δύναται νὰ νοηθῇ ὡς ὑπάρχον ἔξω τῆς οὐσίας τῆς φύσεως, ἐκ τῆς ὁποίας ἀποτελεῖται πᾶν τὸ ὑπάρχον, διότι ἄλλως δὲν θὰ ἦτο ἀντικειμενικῶς ἐρευνητέον ὑπὸ τῆς διανοήσεως.

Ὁ τοιοῦτος συλλογισμὸς ἀποκλείει τὴν προϋπαρξιν τοῦ πνεύματος πρὸ τῆς ὑπάρξεως τῆς οὐσίας τῆς φύσεως, διότι ἐὰν προϋπῆρχε τὸ πνεῦμα τοῦτο

θὰ εἶχε μὴ οὐσιαστικὴν φύσι καὶ ἀντικειμενικῶς ὑπάρχουσιν καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ ἐνεργεῖες αὐτοῦ δὲν θὰ εἶχον σχέσιν πρὸς τὰ φαινόμενα τῆς Οὐσίας τῆς φύσεως. Ἐὰν πάλιν ἡ οὐσία τῆς φύσεως ἦτο παράγωγον τοῦ προϋπάρχαντος αὐτῆς πνεύματος, τότε τὰ πρῶτα φαινόμενα τῆς ὁργανώσεως αὐτῆς ἔπρεπε νὰ εἶναι πνευματικά, διότι ἡ παράγωγος οὐσία δὲν θὰ ἠδύνατο ν' ἀποξενωθῇ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ πνεύματος, αὐτὸ ὅμως δὲν δύναται νὰ διαπιστωθῇ ἐκ τῆς παρατηρήσεως, ἀντιθέτως διαπιστώνεται ὅτι τὰ φαινόμενα τοῦ πνεύματος εἶναι μεταγενεστέρα ἐκδήλωσις τῆς ἐξεληχθείσης διὰ τῆς ὁργανώσεως τῆς Οὐσίας τῆς φύσεως. Ἐπομένως, τὸ πνεῦμα εἶναι συνισταμένη ἐκδήλωσις ἐκδηλωθεισῶν δυνάμεων ἐκ τῆς Οὐσίας τῆς φύσεως.

Ἐὰν πάλιν προϋπῆρχε τῆς οὐσίας τῆς φύσεως τὸ πνεῦμα, καὶ εἶναι κάτι ἄσχετον πρὸς αὐτήν, τότε τὰ φαινόμενα αὐτοῦ δὲν θὰ ἐλάμβανον ἀντικειμενικὴν ὑπόστασιν διὰ τῶν ἐξ αὐτῆς σχηματισθέντων ὁργάνων. Οὐδεμίαν οὐδαμοῦ ἔχομεν ἀντικειμενικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ πνεύματος ἔξω τῆς μορφικῆς ὁργανώσεως τῆς φύσεως. Ἐὰν τὸ πνεῦμα προϋπῆρχε τῆς Οὐσίας τῆς φύσεως καὶ ἀνέπτυξε πρὸς αὐτὴν σχέσεις, ἵνα μέσῳ ταύτης ἐκδηλῶνῃ τὰ φαινόμενα αὐτοῦ, τότε μεταξύ αὐτοῦ καὶ αὐτῆς πρέπει νὰ ὑπάρχῃ κάτι ἄλλο, τὸ

ὁποῖο νὰ χρησιμεύῃ ὡς ἐνωτικὸς δεσμός. Ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις ἀποκλείεται, διότι ἡ ὑπαρξὶς κάποιου συνδετικοῦ μεταξύ τοῦ πνεύματος καὶ τῆς Οὐσίας τῆς φύσεως ἀναγκαίως θὰ ἐδημιουργεῖ τὴν σκέψιν ὅτι ἡ σύνδεσις τούτου πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ πρὸς τὴν οὐσίαν θὰ ἐπετυχάνετο δι' ἐτέρου τινὸς καὶ ἐκεῖνο δι' ἄλλου.

Κατὰ τὴν σκέψιν ταύτην θὰ ἐφθάναμεν εἰς ἀπειρον μεγέθυνσιν ἀριθμοῦ ὑπαρχόντων αἰτίων τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἡ σκέψις αὕτη εἶναι ἄτοπος. Τὸ πνεῦμα κατ' ἀκολουθίαν δὲν δύναται παρὰ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς οὐσίας τῆς φύσεως καὶ νὰ συνιστᾶται ἡ ἀτομικότης αὐτοῦ κατόπιν ἐκδηλώσεων λανθανουσῶν πρότερον δυνάμεων αὐτῆς.

Τώρα πῶς συνιστᾶται ἡ ἀτομικότης τοῦ πνεύματος, εἶναι ζήτημα ἢ κατανόσις τοῦ ὁποίου προαπαιτεῖ πλήρη καὶ σαφὴ ἐννοιαν, τὴν εἶναι Οὐσία τῆς φύσεως καὶ πῶς αὕτη ἐξελίσσεται ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ γιὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον τῆς συστάσεως τῆς ἀτομικῆς ψυχῆς.

Β) Προϋπῆρξε τὸ πνεῦμα τῆς ὁργανώσεως τῆς γίνης φύσεως;

Ἐὰν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ Γῆ εἶναι σῶμα οὐράνιον, τοῦ ὁποίου ἡ διάπλασις καὶ διαμόρφωσις εἶναι μεταγενεστέρα ἄλλων σωμάτων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐὰν τὸ πνεῦμα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς οὐσίας τῶν κόσμων, τὴν ὁποίαν (οὐσίαν) καὶ Θεὸν ἀπεκάλεσαν οἱ Ἀρχαῖοι μύσται

διαστείλαντες τὴν ἔννοιαν αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ πνευματικοῦ Θεοῦ, ἀποτελέσματος τοῦ πρώτου τοιούτου, τότε ἀναγκαίως θ' ἀκθῶμεν εἰς σαφὴ σκέψιν, ὅτι πρὸ τῆς διαμορφώσεως τῆς γῆς ὑπῆρχεν ἐν τῷ τελειοτέρῳ τῆς γῆς κόσμῳ, πνεῦμα! καὶ ἐλειτούργει ἐν τῷ περιβάλλοντι αὐτοῦ!! Τὸ τοιοῦτον πνεῦμα, ἀναμφισβήτητως, ἅμα τῇ ἐκδηλώσει τοῦ πνεύματος τῆς γῆς, ἐβοήθησε, τοῦτο διὰ μέσου σχέσεων ἢ νόμων τοῦ γνίνου πλανήτου πρὸς τοὺς οὐρανίους κόσμους. Ἡ ἀλληλεγγύη ἡ ἀναπτυσσομένη ἐκ τῶν σχέσεων τῶν φυσικῶν κόσμων τοῦ ἀπείρου, ἀναμφισβητήτως ἐπεκτείνεται καὶ εἰς σχέσεις τοῦ καθ' ὅλου πνεύματος τῶν κόσμων. Αὐτὸ τὸ ἀντελήφθησαν καὶ διετύπωσαν τὰ ἀρχαῖα μυστήρια, δυστυχῶς ὅμως οἱ ἔννοιες αὐτὲς παραληφθεῖσες ὑπὸ τῶν ἀμυήτων ἀνθρώπων καὶ μὴ κατανοηθεῖσες ὑπὸ τούτων καλῶς, ἐχρησίμευσαν εἰς αὐτοὺς ὡς βάσεις δημιουργίας πίστεως ἡ ὁποία ὑπεδούλωσε τὴν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν τῆς διανοήσεως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τὸ πνεῦμα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Οὐσίας τῆς φύσεως ἐν συνεχείᾳ παραγόμενον ἐξ αὐτῆς. Αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἀκολουθοῦν τῆς μητρὸς αὐτοῦ τὴν ἀεὶ μεταμόρφωσιν καὶ ἐξελίξιν, αἱ καὶ τοῦτο μεταμορφοῦται καὶ ἐξελίσσεται, καθιστάμενον ὡς ἡ μήτηρ αὐτοῦ αἰώνιον!

Πρὸ τῆς διαπλάσεως καὶ διαμορφώσεως τῆς Γῆς, ὑπῆρχεν ἐν ἐνεργείᾳ πνεῦμα εἰς ἄλλους κόσμους, διότι ἡ σύστασις τοῦ πνεύματος εἶναι σκοπὸς τῆς καθολικῆς Οὐσίας τοῦ Ἀπείρου.

δὲ ἐκ τῆς σχέσεως ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς ἐκάστην στιγμήν τοῦ χρόνου μεταξύ τῆς κεντρομολικῆς καὶ φυγοκεντρικῆς ἐνεργείας τῆς οὐσίας.

“Ὅταν ἡ κεντρομολικὴ ἐνέργεια ἐπικρατεῖ, αὐτὴ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν συνέχειαν τῶν μορίων τῆς ὕλης μεταξύ τους καὶ δημιουργεῖ τὴν στερεὰν κατάστασι.

“Ὅταν ἡ κεντρομολικὴ καὶ φυγοκεντρικὴ ἐνέργεια τῆς οὐσίας ἰσορροποῦν, οὐδεμία ἐκ τούτων ἐπικρατεῖ καὶ ἐπομένως, τὰ μόρια τῆς ὕλης ἀφήνονται ἐλεύθερα καὶ δημιουργεῖται ἡ ρευστὴ κατάσταση τῆς οὐσίας. Τότε τὰ μόρια τῆς ὕλης δύνανται νὰ ὀλισθαίνουν τὰ μὲν ἐπὶ τῶν δέ, ἐφ' ὅσον εὐρίσκονται ἐντὸς στερεοῦ περιβάλλοντος καὶ λαμβάνουν τὸ σχῆμα τοῦ ἀγγείου εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται τὸ ὑγρὸν. “Ὅταν δὲ τὸ ὑγρὸν κινεῖται, τότε ἀναπτύσσεται μεταξύ τῶν μορίων τοῦ ὑγροῦ τριβή, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ ἀνασχετικῶς ἐπὶ τῆς κινήσεως.

“Ὅταν ἡ φυγοκεντρικὴ ἐνέργεια ἐπικρατεῖ ἐπὶ τῆς κεντρομολικῆς, τότε ἀναπτύσσεται ἡ τάσις ἀπομακρύνσεως τῶν μορίων τῆς ὕλης ἀπ' ἀλλήλων καὶ τὸ σῶμα μεταβαίνει εἰς τὴν ἀερίαν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποία ἀναπτύσσεται ἡ λεγόμενη τάσις τῶν ἀερίων.

Ἡ κατάστασις μεταξύ τῆς κεντρομολικῆς καὶ φυγοκεντρικῆς ἐνεργείας δύνανται νὰ δημιουργῇται εἴτε ἐξ ἐσωτερικῶν αἰτίων, δηλαδὴ ἐκ τῆς ἐκδηλώσεως ἐκ τῆς οὐσίας ὠρισμένων νόμων, ἡ ὁποία προέρχεται λόγῳ τῆς ἐξελίξεως

τῆς οὐσίας, εἴτε ἐξ ἐξωτερικῶν αἰτίων, δηλαδὴ λόγῳ τῆς προσθήκης θερμίδων. Τοῦτο προέρχεται ἐκ τῆς φύσεως τῆς θερμότητος, ἡ ὁποία προέρχεται ἐκ τῆς ἐκδηλώσεως δυνάμεων τῆς φυγοκεντρικῆς ἐνεργείας. Τοῦτο ἀποδεικνύει ὅτι μεταξύ τῆς τάσεως τῶν ἀερίων καὶ τῆς θερμότητος ὑπάρχει ἄμεσος σχέσις καὶ τὴν σχέσιν αὐτὴν διατυπώνει ὁ νόμος τοῦ Cau-Khssax καὶ τοῦ Laqiokte.

Ἡ ἐξ ἐσωτερικῶν αἰτίων ἐπικράτησις τῆς φυγοκεντρικῆς ἐνεργείας προέρχεται, εἵπομεν, ἐκ τῆς ἐξελίξεως τῆς οὐσίας καὶ διὰ τοῦτο τὰ πολὺ ἐξελιγμένα ἄτομα τῆς ὕλης ἐκδηλοῦν ραδιενέργειαν.

Ἐπίσης, τοῦτο παρατηρεῖται εἰς τὰ πλέον ἐξελιγμένα οὐράνια σώματα, ὡς π.χ. εἰς τὸν ἥλιον καὶ τοὺς φωτεινοὺς λεγομένους ἀπλανεῖς, εἰς τοὺς ὁποίους, λόγῳ τῆς ἐξελίξεως, ἔχουν ἀναπτυχθῇ εἰς μεγαλύτεραν ἀναλογίαν τὰ ἐξελιγμένα ἄτομα τῆς ὕλης, τὰ ὁποῖα δίδουν εἰς τὰ σώματα αὐτὰ καὶ τὴν ρευστὴν κατάσταση καὶ τὴν ραδιενεργὸν δύναμι καὶ τὴν θερμότητα ἀκόμη. Συνεπῶς τὰ σώματα αὐτά, εἶναι τὰ πλέον ἐξελιγμένα ὑλικά συγκροτήματα εἰς τὴν φύσιν, ἀντιθέτως ἀπὸ ὅ,τι δέχεται ἡ φυσικὴ ἀστρονομία.

Καὶ διὰ τοῦτο ὁ ἰδικός μας ἥλιος, ὅχι μόνον δὲν ψύχεται, ὅπως δέχονται οἱ ἐπιστήμονες, καὶ συνεπῶς δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἐξαλείψεως τῆς ζωῆς ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ τούναντίον, ἐκδηλοῖ νέας ἱκανότητας καὶ δυνάμεις καὶ ἀκτινοβολίαν καὶ φυγοκεντρικότητα, ἐκ τῶν ὁποίων προέρχεται μία ἀδιάκοπος ἐξέλιξις τῆς

ζωῆς εἰς τὸ σύμπαν καὶ ἐκτείνεται περισσότερο ἢ παρατηρουμένη ἐν τῷ σύμπαντι ἁρμονία.

“Ὅταν ἡ ζωὴ (μεριστὴ οὐσία) εἰς τὴν μορφήν τῆς ὕλης ἐκδηλώσῃ ἓνα ὠρισμένον ἀριθμὸν δυνάμεων, αὐτὲς ἔλκουν μέρος τῆς αἰθερικῆς οὐσίας, καθιστοῦν αὐτὴν ζωικὴν καὶ οὕτως ἀποτελεῖται ἡ περιφέρεια τοῦ στοιχειώδους αὐτοῦ πνεύματος.

ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΡΙΖΩΜΑΤΑ

Ἡ αἰδῖος οὐσία δυὰς ἐκαρακτηρίσθη ὑπὸ τοῦ Ἐμπεδοκλέους ὡς ἔχουσα τέσσαρα ριζώματα, ἥτοι τέσσαρες διαφόρους καταστάσεις, τὸ αὐτὸ δὲ ἰσχυρίσθησαν ὅλοι οἱ μυσταγωγοὶ φιλόσοφοι.

Οἱ τέσσαρες αὐτὲς καταστάσεις τῆς δυάδος ἐμφανίζονται τὰ μόρια αὐτῆς μὲ διαφορετικὴν ἐξελικτικὴν δυναμικότητα. Οἱ διαφορετικὲς αὐτὲς καταστάσεις εἶναι τὸ αἷτιον τῆς συμπλοκῆς τῶν διαφορετικῶν στοιχείων τῆς φύσεως, τὰ ὁποῖα συγκροτεῖ ὡς διάμεσος λόγος ἡ μονάς, καὶ εἶναι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὲν ὑπόκεινται εἰς τὰ ἀντιδραστήρια τῆς χημείας.

Πρόδηλον εἶναι ὅτι ἡ διαφορετικότης καὶ τὸ πλῆθος τῶν χημικῶν στοιχείων ὀφείλεται εἰς τὴν τέσσαρες καταστάσεις τῆς δυάδος καὶ τῶν δυνάμεων αὐτῆς καὶ τῶν ἱκανοτήτων οἱ ὁποῖες προκύπτουν ἐκ τῆς δυναμικῆς ἐξελίξεως τῆς μονάδος.

Τιροκατάλογος 2007

Τιμές με ΦΠΑ 4,5%

Έκδόσεις ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ο Έλληνικός Δρόμος * Ραδάμανθυ Αναστασάκη - Ε. Γαβρά
Στουρνάρη 57 Αθήναι Τηλ.: 2105237543
<http://www.ideotheatron.gr> * e-mail: ideotheatron@ideotheatron.gr

Αρχαία Έλληνική Γραμματεία

Όμηρου:	ΙΛΙΑΣ	62,70
Όμηρου:	ΟΔΥΣΣΕΙΑ	62,70
Όρφεως:	ΥΜΝΟΙ (κυκλοφορεί καί διπλό CD με απαγγελία όλων των Ύμνων στα αρχαία ελληνικά)	26,12
Όρφεως:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ - ΛΙΘΙΚΑ	14,63
Έμπεδοκλέους:	ΑΠΑΝΤΑ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ	14,63
Πινδάρου:	ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ	33,44
Σόλωνος:	ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ	19,85
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (κυκλοφορεί καί ήχογραφημένο όλο τό έργο σέ μετάφραση)	14,63
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ - ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (καί ήχογραφημένο σέ μετάφραση)	8,36
Πορφυρίου:	ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ	11,49
Πορφυρίου:	ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (διδασκαλική διατριβή Α. Γεωργιάδου)	11,49
Λουκιανού:	ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ - ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΗΛΙΑΝΘΡΩΠΟΥΣ)	8,36
Κέβητος:	ΠΙΝΑΞ - ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ	9,40
Ίαμβλίχου:	ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ	12,54
Ίαμβλίχου:	ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ή περί Θεουργίας	38,66
Σαλουστίου:	ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ	9,40
Ίουλιανού:	ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ - ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ	12,54
Ίουλιανού:	ΤΑ ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ (Ίουλιανού του Χαλδαίου ή του Θεουργού)	20,90
Ίεροκλέους:	ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	12,54
Πυθαγορείων:	ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΓΝΩΜΑΙ ΧΡΥΣΑΙ	12,54
Πλήθωνος:	ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ	8,36
Φιλοσόφων-Μυσταγωγών:	ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ (Σχόλια - έπιμ. Π. Γράβιγγερ) (Όμηρου - Πρόκλου - Έρμου Τρισεμέστου - Πυθαγορείων - Μαγικά Επικλήσεις - Συνεσίου)	28,21

Γλώσσα

Άρβανιτοπούλου:	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ	19,86
Η. Νικολούδη:	ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ	14,63
Α. Χαλα:	Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ	12,54
Α. Χαλα:	Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ	8,36

Ε. Γαβρά (ύπ. δρ. Φιλοσοφίας)

νέα βιβλία για παιδιά δημοτικού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Θρησκεία - Μυθολογία - Μυστήρια

Δ. Καλλέργη:	ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ	17,76
Δ. Καλλέργη:	ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Κρητικά - Μαντεία - Όλυμπος - Δελφοί - Δωδώνη - Άργος)	11,49
Πάπυρος Αίγυπτιακός:	Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ	8,36
Κ. Κουρτίδου:	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Καβείρια - Διονύσια - Όρφικά - Έλευσίνια)	18,81
Σ. Μπογδάνου:	ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Θεσμοφόρια - Διονύσια - Έλευσίνια)
Σ. Πιμπλή:	ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ	8,36
Γ. Βογιατζή:	ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΣΙΔΕΣ	8,36
Γ. Βογιατζή:	ΟΡΦΕΥΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ	8,36
Κ. Κακούρη:	ΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ (Διδ. διατριβή για τή Άναστανάρια καί τή Μυστήρια του Διονύσου)	20,90
Ί. Κακριδή:	ΑΡΑΙ (Οί Κατάρεις καί οί Προσευχές στην Έλληνική Μυθολογία)	15,67
С. Dupuis:	Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	11,49
Ί. Αναγνώστου:	ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Έ. Φλάμου:	ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ (Περιγραφή μυητικής δοκιμασίας)	17,76
Άσπρακόπουλου:	ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ (Άποσυμβολισμός του Θηβαϊκού κύκλου)	7,32

Μυσταγωγία - Πυθαγορισμός

Νεοπυθαγόρειος Φιλόσοφος-Μυσταγωγός	Σ. Νάγου:	Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ	14,63
	Σ. Νάγου:	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ	7,32
	Σ. Νάγου:	ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ	10,45
	Σ. Νάγου:	ΘΕΟΣ Ή ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	19,86
	Σ. Νάγου:	Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ	19,86
	Α. Τάκα:	ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (Βασισμένο στην Διδασκαλία του Σ. Νάγου)	10,45
	Ί. Βασιλή:	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ	15,68
	Π. Δρακούλη:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ	12,54
	Π. Δρακούλη:	ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ	14,63
Άδριανόπουλου:		ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	10,45
Άδριανόπουλου:		Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ	18,81
Δ. Καλλέργη:		ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ	8,36
Δ. Καλλέργη:		Ο ΥΜΗΤΤΟΣ - ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	8,36
Ν. Παράσκη:		Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	8,36
Π. Γράβιγγερ:		Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ	56,43
Π. Γράβιγγερ:		Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ	16,72
Γ. Σακελλαρίου:		ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	29,26
Ј. Mallinger:		ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ	14,63
Π. Βασιλειάδου:		Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ	10,45
Ί. Μιχαήλ:		Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 (Ο ΙΕΡΟΣ - ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)	14,63

Μελλοντολογικά

Π. Ντήναχ:	Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ (Η Πλατωνική Πολιτεία τό 4000 μ.Χ.)	67,92
Ν. Ρόμπινς:	ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΓΗ	15,68

Φιλοσοφία - Ψυχολογία

Αδριανόπουλου:	ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΟΡΦΙΣΜΟΣ	19,85
Δ. Ίωαννίδης:	Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
Σ. Ίωαννίδης:	ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΔΕΣ
Π. Καραγιάννης:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	36,57
Λαμπροπούλου:	ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ	8,36
Α. Κελεσίδου:	ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ (Οι θέσεις των Ελλήνων Φιλοσόφων για την Ψυχή)	12,54
Α. Κελεσίδου:	ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Η ζωή και το έργο των Προσωκρατικών)	12,54
Α. Τανάγρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	25,08
Μ. Μάκρας:	ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ	12,54

Ιστορικά

Στασινοπούλου:	Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ	8,36	Κ. Ρούπς	ΕΡΜΑ	10,45
Ε. Βαλλερὰ	ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ	20,90	Κ. Ρούπς	ΟΛΒΙΟΝ	7,32
Ι. Πέππας:	3650 Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ	23,00		ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ	10,45
Μ. Μάκρας:	ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,36	Κ. Ρούπς	ΕΠΤΑΛΟΓΙΑ	

Παιδικά

ΑΦΙΣΣΕΣ: ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ 4,00 * ΕΡΩΦΑΝΗΣ 4,00

Ν. Έλάτου:	Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ	12,54
Κωνσταντινίδης:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ	7,32
Μ. Μάκρας:	ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ	9,41

Ξενογλωσσα

Dido Kallergi:	ANCIENT HELLENIC MYSTERIES	10,45
Rickerson A. Reese:	ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES	20,90

Ε. Γαβρὰ (ύπ. δρ. Φιλοσοφίας) νέα βιβλία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (για παιδιά δημοτικού)
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Ήχογραφημένα κείμενα Αρχαίας
 Έλληνικής Γραμματείας σε μετάφραση
 και αρχαία ελληνική μουσική.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ	Όρφέως:	ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ	35,70
	ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ	Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	20,23
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ	Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ	20,23
	ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ	Ένωδών:	ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ	20,23

<p>ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ</p>	<p>ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΕ 2 ΤΟΜΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΣ 41,80 Ε</p>	<p>ΕΝΩΔΩΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ</p>	<p>ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ</p>	<p>ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ</p>	<p>ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ</p>
--------------------------------------	---	-------------------------------------	--	---	-------------------------

<http://www.ideotheatron.gr>

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ * Τηλ.: 210 52.37.543

ΑΠΟ ΤΟ 1991

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Γλώσσας καί Τέχνης

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΟΡΦΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἀπαγγέλλει στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ὁ Ραδάμανθυς Ἀναστασάκης

Διπλό CD, Διάρκειας 144' - 29.75€

Ἐνα μοναδικό ἔργο πού ἀποβλέπει στήν ὀρθή ἐκφώνηση καί ἐκμάθηση τῶν Ὑμνων πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνας Θεοὺς, βοηθώντας τὴν δημιουργία πνευματικοῦ κλίματος, γιὰ τὴν ἐπιτέλεση Θεραπειᾶς, Ἱερωργίας ἢ καὶ Θεοφάνειας.

ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ

Κωδικός 3762

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1520/2000 Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ.

ISSN 1108-832800

9771108832008

